𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑍇𑌙𑍍𑌕𑌟𑍇𑌶𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌘𑌣𑍍𑌟𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌜𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌲𑌬𑍍𑌧𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃,

[illegible]

ஸ்ரீ:.

ஸ்ரீந்யாயஸித்தாஞ்ஜநம்.

இக்கிரந்தம் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இதன் விலை ரூ.—ரு.

தபால்சார்ஜ் ரூ.—௨.

வேண்டியவர்கள் சின்னகாஞ்சீபுரம் சன்னிதிவீதி, 27, நெ. கிரகத்தில்

க—ஸ்ரீநிவாஸதாதாசாரியருக்கென்றெழுதிப்

பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீதேசிகன் திருவவதாராதிவருஷம் ௬௨௨ (622)

விக்ருதிவருஷம் கார்த்திகைமீ

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீக்ருஷ்ணதாதார்யாய மஹாதேசிகாய நம:

பூமிகா.

[illegible]

[illegible] [illegible]

* * * * * * * * *

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

* * * * * * * *

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

* * * *

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] (இ-1823) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * *

[illegible] * * * *

[illegible] * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஶ்ரீ:

ஶ்ரீமதே லக்ஷ்மீஹயவதந பரப்ரஹ்மணே நம:.
ஶ்ரீமதே வேதாந்தராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம:.
ஶ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேஶிகாய நம:.

ஶ்ரீ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநம்.

ஶ்ரீமாந் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்கிககேஸரீ ।
வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி ॥ * ॥

ஶ்ரீ:

ஶ்ரீரங்கராமாநுஜமுநி விரசிதம் வ்யாக்யாநம்.

யேந ஸ்வஸிந்தாந்தஸாரம் ராமாநுஜதாநம் । ஸம்ப்ரகாஶம் வ்யாகரோத் ஶ்ரீரங்கராமாநுஜமுநி: ॥ * ॥

ஜயதி ஸகலவித்யாவாஹிநீஜந்மஶைலோ ஜநிபதபரிவ்ருத்திஶ்ராந்திவிஶ்ராந்திஶாகீ । ௧ ।
ஶ்ரீமத்தாதயார்யாதேஜோவ்ருத்திபதஸாதநம் । க்ருத்ஸ்நம்ஸமதஜங்ஙாயபோதஸாரஸ்ஸமயாத: ॥ ௨ ॥
மஹாஸிந்துஸ்ஸாரவிஜ்ஞாநம்யத்ஸ்வாஹம் । நந்ததாயார்யவந்நமஸ்யாமி மநஸா ஸதா ॥ ௩ ॥
ஶ்ரீராமாநுஜஸித்தாந்தஸ்தாபநதீக்ஷணகீக்ஷித: । ஜயதாத்வாதிஸிம்ஹமஹாரோஹகேஸரீ ॥ ௪ ॥

ஶ்ரீ:

ஶ்ரீக்ருஷ்ணதாதயார்ய விரசிதம் ரஹஸ்யவைபவ ஸாரவ்ருத்தம் வ்யாக்யாநம்.

ஶ்ரீமத்வேதாந்ததேஶிகபதாம்புஜாஸ்ரயம் பரம்
ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸதேஶிகமணி: ப்ராப்தமஹாஶயம் ।
தத்வப்ராணதாஷிகேஷு நியமம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணதேஶிகம்
ஶ்ரீஸௌம்யாத்ய ஸித்தாந்தஸாரஸ்வாமிநம் ஸேவே ஸதாகுணம் ॥ * ॥

நமஸ்ஸமஸ்தவித்யாநாம் நிதயே வேதவேதஸே । ஸர்வஸாரப்ரகாஶாய ஸித்தவேதவிதாய தே ॥ ௧ ॥
ஶடகோபவதம் வஸ்தும் ராமாநுஜமுநிம் । ப்ராபதேதம்மஹாநுபாவம் ஜநவேதாதேவா நம: ॥ ௨ ॥
ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸதீர்த்தாம்ஶபர்யங்கமுநிபோஸ்ர ஹ்ருதயே ।
யத்ராதி ஸத்ஸுமோஷா திவஸம்பத: ப்ரகாஶதே ஸதா ॥ ௩ ॥
ஶ்ரீநிவாஸதாதார்யம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமிநம் ஸுதீ: । ந்யாயஸித்தாஞ்ஜந வ்யாக்யாநம் தநுதே தத்ஸதாம் ॥ ௪ ॥
ஶ்ரீரங்கராமாநுஜயோகிவர்யஸ்ய ஶிஷ்யதேஶேநவபூர்வஸூக்தை: ।
ஶ்ரீஸூக்திஸூக்தி வ்யயாஸ வ்யாஸஸ்ய ஸுக்ஷ்மஸாரப்ராயஸாதம் ॥ ௫ ॥

ஶ்ரீமத்வேங்கடநாயகஸ்ய ஶ்ருதிஶிரஸ்ஸாத்த்வப்ரதீபாஶ்ரயீ
ஶுப்யாமோதப்ரவாதப்ரவாதரஸிகாத்த்ராதோ நிஜாபாயத: ।
பாஷ்யாணாமதிவேலகோமலபடூநா வக்த்ரம் ஹ வீக்ஷத்ருஶாம்
ஸத்வ்ருத்தைகநிரீக்ஷணாய தநுதே ஸத்தர்க்கஸித்தாஞ்ஜநம் ॥ ௧॥

ஸரஸஸ்ஹ்ருதிகாஸமேதே

சிகீர்ஷிதஸ்ய க்ரந்தஸ்ய நிர்விக்நபரிஸமாப்த்யர்த்தம் ஶிஷ்டாசாரப்ராப்தம் மங்களாசரணரூபம் ஶ்ருதஶ்ரோதவ்யார்த்தம், ப்ரேக்ஷாவத்ப்ரவ்ருத்த்யர்த்தம் விஷயப்ரயோஜநாதிகாரிணஶ்ச நிர்திஶந், ஸித்தாஞ்ஜந நாமகரணே ப்ரவ்ருத்திநிமித்தரூபம் தத்ஸாத்ருஶ்யம் ச வ்யஞ்ஜயந், வேதாந்ததேஶிகஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸம்ப்ரதாயாதிஜ்ஞ்யாபகத்வேந ஶ்ருதாந்தவேதஶ்ச்ருதி ப்ரதிபாதயதி (ஶ்ரீமத்வேங்கடநாயக இதி) ஸித்தாஞ்ஜநம் நாம ஶ்ருதிஶிரோமதநகபடூநாம் ஸம்ஸாரதாபஶமநபரமதயாதநாம் யதாவஸ்திதவஸ்துஸ்வரூபநிரீக்ஷணாய ப்ரபவதி, ப்ரகாஶிதமத: ஸர்வஜ்ஞம் ஶ்ராவயந் ப்ரதிஷ்ட்டிதம் பாஷ்யாணாம் தத்வநிரீக்ஷணாயோபகாரகமிதி த்ரஷ்டவ்யம். ௧

தத்த்வஸ்வரூபப்ராபகப்ரதிபாதகஸ்ய நிரீக்ஷணஸாத்ருஶ்யம் ஸ்வஸ்ய ப்ரதிபாதகதயா ஶாஸ்த்ராஸங்க்ராந்த (ஸரஸஸ்ஹ்ருதிகேதி) நாடகேஷ்விவ வ்ருத்தி விஶேஷாதிஸங்க்ரஹம் தந்திரேஷ்விதி. தத்ர ஸம்க்ஷேபஸம்க்ஷேபாதிகாரோதாஹரணத்வேந ப்ரதிபாதநாவிஶேஷவிஶேஷதாபி ப்ரவ்ருத்திவிஶேஷதாரோபவர்ணஸ்வரூபப்ரவ்ருத்திவத்வர்ணநாப்ரகாரம் யத்நதஸ்ய:. ௨

ப்ராரிப்ஸிதப்ரகரணஸ்ய நிர்விக்நபரிஸமாப்திப்ரசயமாதிப்ரயோஜநகம் ஶிஷ்டாசாரப்ராப்தம் ஸதாசாரப்ராப்தமங்களாசரணரூபம் ஶ்ருதஶ்ரோதவ்யார்த்தம், ப்ரேக்ஷாவத்ப்ரவ்ருத்த்யர்த்தம் விஷயப்ரயோஜநாதிகாரிண: ப்ரதிபாதயந், வேதாந்த நிர்வாண ஸம்ப்ரதாயாதிஜ்ஞ்யாபகத்வேந ஶ்ருத்யர்த்த ஜ்ஞாநம் ஶ்ருத்வா வைலக்ஷண்யம் ப்ரதிபாதயதி (ஶ்ரீமதிதி) ஶ்ரீரிஹ “ஸாஹஸ்ரீ தாஸதா” இதி த்ரியீதாஞ்ஜநஸம்பந்த. ஸம்பூர்த்திராயநே வர்ணந். உக்தம்ஹி “ஸம்ஸ்திதா ப்ரஶம்ஸாஸ நித்யப்ரயோகதிராயநே । ஸம்ஸரேத்யர்வி விலக்ஷணாம் ஸஹ நிர்த்தநாவாதய” இதி. ஸம்ஸாரவர்ணநம். கதிராபநோத்க்ஷேபே. (ஶ்ருதிஶிர இதி) ஶ்ருதிஶிரஸ்ஸாத்த்வ ரூபார்த்த - காவேத்யந்தாத்ருஶ தாத்பர்யம் விஷயீகரணா, யீபர்வேர்திபஹஸ்ரஷி:. பாஷ்யாணாம். ஸாஷ்யாதிப்ரபதிஸ்ரோதஶாஸ்த்ர ஹரணபாராணக்ஷோணாம், (அதிவேலேத்யாதி) ஸித்தாஞ்ஜநவஶே, அதிவேலா கோமலாயஸாதிதி வ்யுத்பத்த்யா அதிவேலகோமல ஶப்தேந பஹுவிபகோமலஜநகா, ஶ்ருத்வா கோமலஜநகம், ஸாலோசநாதே. தயாவிய:படுஸாவியாநோந்த்ரோமவிஶேஷ:, தத்ஸ்வே ப்ருநவீக்ஷத்ருஶ: - யதாவஸ்திதாஸ்ய ப்ரஹணாஸக்தா: - த்ருஶ: - நேத்ராணி, யேஷாம்தேஷாம். ப்ரப்ரு வக்ஷ, அதிவேலாநாம் கோமலாநாம் - ஶ்ரோணாம், படூநாம்- ஸாமர்த்யம், ஸம்ஸரேண வீக்ஷத்ருஶ:- தத்த்வ விஷயீகரணா ஸமர்த்தா:, த்ருஶ:- பாஜய:, யேஷாம்தேஷாம் (ஸத்வ்ருத்தீதி) ப்ரோக்த தத்த்வநிர்ணயாயே தத்ஸ்ய:, த்ருஶதாதஞ்ஜநாயேதிவா. அதநாதிவேலகோமலபடூ நிவ்ருத்தி வாக்யஸ்ய ஸத்வ்ருத்தைக நிரீக்ஷண ஸாயநதயா ப்ரஸித்த ஸித்தாஞ்ஜநஸாத்ருஶ்யாத் தத்வதேஶநாபோநமேவ நாமதாவகம் ஸித்தாஞ்ஜநமிதி த்ருஶ்யதாம். ௧

நநு மங்களாசரணஸ்ய ப்ரந்தேவ ஸத்வ்ருத்தஜ்ஞாந ஸம்பவாத் கிமர்த்தமேஷ க்ரந்த நிர்மாண மித்யத ஆஹ (ஸரஸதீதி) ஸமாதிகாயோக: - கதாஶரீராதிப்ரதிபத்தம், ததிவியா - ப்ரவ்ருத்தமேஷ தீதம் த்வம்திஶ்ருதேதி. தத்ர ஸம்க்ஷேப ப்ரவ்ருத்தஸ்ய, ஸம்க்ஷேப நக்ஷிதாவரப்ரயோகாதஸ்ய, த்விஸி தாஸ்யாம்ஸரஸஸ்ஸவாஸ்யம் த்ரிம்ஶிகஸ்த்தாஸத்தாஸப்ரயோகே நந ஸிரஸஸ்ய, ஸாதியாநாக த்ரிவிடேவீ திவ்ருத்திர்ஸம்பவதி. யதப்யபி நாடகேஷ்வப்ரதமோஸ்ஸேதிவ்ருத்தம்; ஸஷ்ஷ்டேதம்ஸ்ர ப்ரோக்தாஶ, ததா வீஹநாடகஸ்யாஸ்ய நமஸ்காரோ நீவேத்யவிவக்ஷித தபா ப்ரகரணாதி ப்ரோக்தாதிரேஷ கவீத

[illegible] ॥ ௨ ॥

[illegible] ॥ ௩ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रत्यक्षस्य ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

* * * * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

தத்ரார்த்தே விஶேஷஸம்பந்தாஸம்பந்தயோ ரவிஶேஷாத்ஸர்வபக்ஷாபத்திரேவ; லிங்காபாஸவிஶேஷாதேவ பரிஹர்த்தவ்யம். தஜ்ஜாதீயத்வேந வா ஸஜாதீயத்வேந வா பீஜாரம்பஸ்ய ப்ரஸங்காத் தத்பரிஹாரஸ்ய ச. தத்ஸ்வபக்ஷேண ஸமாநாதிகரணம்

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * *

[illegible]

[illegible] * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible] * * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विग्रहविरोधादि[illegible] सविशेषविकारवत्त्वांश[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] इति. * * * * * * * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌅𑌤 𑌏𑌵 "𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌕𑍋𑌪𑍋 𑌵𑌾" 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 "𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌮𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌮𑍍. [illegible]

(𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇𑌣 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌨𑌾𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤, 𑌏𑌕𑌦𑍇𑌶𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍋𑌪𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌜𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 "𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿"𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌚𑍋𑌦𑍍𑌯 "𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌮𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍" 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌬𑌲𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 – [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] *

[illegible] * *

[illegible] * * * * * *

ப்ராணாத்யந்நிர்த்தேஶவதி ஹஸ்தம் பாதாதி ஶரீர ப்ரதேஶ விஶேஷா யஸ்ய வ்யாபாரதயா தத்தத்கார்ய விஶேஷ ஶக்தேந்த்ரியம். ஸ்வஶரீரம் ப்ராணயாத்ரைவ யத்ர்வ்யம் பராவஷ்டம்பகாரகம் ததிந்த்ரியமிதி ஸாது விஷ்ணுசித்தைருக்தம். ஸாத்விகாஹங்காரோபாதாநக மிந்த்ரியமிதி ஸாம்ப்ரதாயிக லக்ஷண மப்ராக்ருதேந்த்ரியா வ்யாப்தேரயுக்தம். ஶரீர ஸம்யோகே ஸதி ஸாக்ஷாத் ப்ரதீதி ஸாதந மப்ரத்யக்ஷம், ஸாக்ஷாத்கார ஸாதநத்வாதி வைஶேஷிகாத்யுக்தம் அதீந்த்ரியா வ்யாப்தேர நாதரணம். வக்ஷ்யதேவமாஶீநா மிந்த்ரியத்வம். * * * * * * *

(ப்ராணாத்யந்நிர்த்தேஶவதீதி) ஶ்லோகே நவ்யநாதிகம் ஸ்வஸ்ருதே. ஹஸ்தப்ரதேஶா யஸ்ய வ்யாபாரம் ஸங்க்ருத்யாதி கார்யவிஶேஷ ஜநகம் பவதி. ததா நிர்தேஶவதி ஶப்தத்வம். ப்ராணயாத்ரைவ ஶரீராஸ்ய ஶப்தஸ்ய பராவஷ்டம்பகாரகஸ்தத் ப்ராப்த்யர்த்தம் ஶரீர மித்யுக்தம். (ஶரீரேதி) ஶரீர ஸம்யோகே ஸதி ஸாக்ஷாத்காரி ப்ரதிஷேதாய ஸாதநாவ்யாப்தி தத்ப்ராப்த்யர்த்தம் அப்ரத்யக்ஷ மித்யுக்தம். ஸாக்ஷாத்காரி ப்ரதிஸாதநமேவ ஸதி அப்ரத்யக்ஷமிந்த்ரிய ஸந்நிகர்ஷஸ்ய த்ருதோக்தே ஶரீர ஸம்யோகே ஸதீத்யுக்தே. ஸாக்ஷாத்காரி ஸாதநமித்யுக்தே லக்ஷணாதிப்ரஸங்கம். தத்ஸ்த காரணம். தத்தநாதேந்த்ரியா இதி ஶப்தத்வம். ஶ்லோகே ந ஶப்தைதரோஹ்ய விஶேஷணாநாஶ்ரயத்வ ஸதி ஜ்ஞாநகாரண ஸம்யோகாஶ்ரயத்வ மித்யாதி லக்ஷணாநி விவக்ஷிதாநி. * * * *

இதி லக்ஷணாந்தரம் (ப்ராணாத்யந்நிர்த்தேஶவதீதி) ஶ்லோகாந்தராதிவர்ணநம். (ஹஸ்தப்ரதேஶ இத்யாதி) ஹஸ்தப்ரதேஶாஸ்ய வ்யாபாரம் ஸங்க்ருத்யாதிகார்யஜநகம் பவதி. ததா நிர்தேஶவதி ஶப்தத்வம். ததா ப்ராணாத்யந்நிர்தேஶவதி ஸ்ம்ருத்யாதி கார்யஜநக ஶரீர ப்ரதேஶ விஶேஷாஸ்ய வ்யாபாரவத்த்வமிதி லக்ஷணம் ஸூசிதம் - ப்ராணாதிவாரணாய ஸத்யந்தம். ஸ்பர்ஶாதிவாரணாய விஶேஷ்யம். ஸாக்ஷாத்ஸ்வாதிஜநகஸம்யோகாஶ்ரயத்வாதி வாரணாய ஸத்யந்தம் வ்யாபாரவிஶேஷணம். (ஸ்வஶரீரமித்யாதி) ஶரீர நிர்தேஶவதி பராவஷ்டம்போஜந ப்ரயோஜகீபூத ப்ராணாய நுஸ்ருத்ய ஸ்வ வ்யக்திந்த்ரியலக்ஷணமித்யர்த்த:. ஶரீரவாரணாய ஸத்யந்தம். ஸ்பர்ஶாதிவாரணாய விஶேஷ்யம். ப்ராணகதக்ரியாதிவாரணாய த்ரவ்யத்வ நிவேஶ:. ஸ்வநிர்தேஶ ஶப்தாஶ்ரயாநிர்தேஶவதி ஶப்தப்ரயத்நஜந்ய வ்யாபாரவத்த்வ ஸாதநத்வ காரணத்விந்த்ரிய ஸாமாந்யலக்ஷணம். ஶரீரப்ராணயோரதி வ்யாப்திவாரணாய ஸத்யந்தம். ஸாதநஸம்யோக வாரணாய விஶேஷ்யமித்யாஹு:. வைஶேஷிகாதிலக்ஷண ஸந்தர்ஶயதி (ஶரீரஸம்யோகே ஸதீதி) ஶரீரஸம்யோக ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷாத்காரோபாயகஸ்வஸதி ஸ்வப்ரத்யக்ஷஸாதநேந்த்ரியலக்ஷணம். ஸாக்ஷாத்காரகாரணத்வே ஸதி தத்ப்ரயோஜகதாதிவாரணாய ஸத்யந்தம். இந்த்ரிய ஸந்நிகர்ஷவாரணாய ப்ரத்யக்ஷாஜ ஸம்யோகஸ்ய விஶேஷணம். ஆத்மவாரணாய விஶேஷ்யம். தீதிபகாரணத்வம் வ்யாபாரஸ்ஸ்காரணத்வம். தஜ்ஜந்யத்வே ஸதி தஜ்ஜந்ய ஜநகத்வம் வ்யாபாரத்வம். ததா ச ஸாக்ஷாத்கார ஜநகஜநகத்வே ஸதி ஸாக்ஷாத்கார ஜநகத்விந்த்ரியலக்ஷணமிதி பலிதம். ததிந்த்ரிய ஸந்நிகர்ஷவாரணாய ஸத்யந்தம். இந்த்ரியாவயவ வாரணாய விஶேஷ்யம். யத்யப்யேவம் ஸத்யந்தம் நிஷ்ப்ரயோஜநம்; ஸாக்ஷாத்காரஜநகீபூதாத்மநஸ்ஸம்யோக ஜநகத்வஸ்ய ஸாக்ஷாத்காரஜநகத்வஸ்ய ச ஸத்த்வாத், ததாபி ஸாக்ஷாத்கார வ்யாப்யஜாதிமஜ்ஜநகதாநிரூபித ஜநகதாயாஶ்ச விஶேஷ்யத்வேந ததாநிவேஶ:. ஜ்ஞாநேஜ்ஞாநத்வாஸ்ஸம் ப்ரத்யக்ஷகாரணத்வாத். நசததாபி இந்த்ரியஸந்நிகர்ஷேதி வ்யாப்திஸ்ஸம்பவாத் ஸாஸ்மிந் க ஸாக்ஷாத்கார ஜநகீபூத நிர்விகல்பகஜநகத்வஸ்ய தத்ர ஸத்த்வாதிதிவாச்யம்; ஸத்யோஜ்ஞாநவிஷா ஸாக்ஷாத்காரத்வ வ்யாப்யஜாதிமஜ்ஜநகதாயாஶ்ச நிவேஶநீயத்வாத். நிர்விகல்பகாத்மக விஶேஷணஜ்ஞாந ஜநகதாயாவிஶிஷ்டஜ்ஞாநத்வேநைவ வ்யாப்யஜாதித்வாத். ஶ்லோகே ந ஶப்தைதரோஹ்ய விஶேஷணாநாஶ்ரயத்வே ஸதி ஜ்ஞாநகாரணஸம்யோகாஶ்ரயத்வமித்யாதி லக்ஷணம் விவக்ஷிதம். அதீந்த்ரியா வ்யாப்தேரிதி ததீதி லக்ஷணஸ்ய ஸ்பர்ஶாதிஷ்வதிவ்யாப்திஶ்ச த்ரஷ்டவ்யா:. ததா ஹி ஸ்பர்ஶாஶ்ரயத்வேஸ்பர்ஶாவ்யா ஸஹித்யாப்ரஜ்ஞாத்மந: தத்ர ஜநகதாயாஸ்த்வ வ்யக்திர்வேதே த்வேநாஸ்ய ஸாக்ஷாத்கார த்வவ்யாப்ய ஜாதிமத்த்வம் வாச்யம். ஸாக்ஷாத்ஜநக ஸ்பர்ஶஸம்யோக ஜநகத்வாச்ச ஸ்பர்ஶேதீந்த்ரியவ்யாப்திரிதி. ஸ்ப்ருஶ்யேந்த்ரியமிதி கிந்நாம மேவாத்ருஶ்யைஷ (வக்ஷ்யதீதி). * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

इत्यादिना, “कर्मेन्द्रियाणामेव च वर्णितत्वा” इत्यादि नानेन्द्रियाणां भौतिकत्वं प्रतीतं, तदेवाविरोधाय नाभिप्रायेण निर्वाह्यम्. तथैव हि श्रुतिवचनैर्वेदान्तेषु सम्प्रदायेन निर्वाह्यम्. यथा “वैकारिका सात्त्विका देवा बुद्धीन्द्रियाणि जायन्ते इति वैदिका” इत्युक्त्वा, “सर्वसात्त्विका[illegible] [illegible] [illegible] इति. श्रोत्रं भौतिकं [illegible], [illegible] इन्द्रियाणां [illegible], [illegible] [illegible] जातीय [illegible] [illegible] बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्वात् [illegible], श्रोत्रं [illegible] [illegible] बहिरिन्द्रियत्वात्, इत्यादीनां [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]” इति [illegible] [illegible]. ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible], श्रोत्रस्याकाश [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]. श्रोत्रेन्द्रियस्य भौतिकत्व [illegible] वैशेषिका [illegible] (श्रोत्रमित्यादि) भौतिकं - [illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. (आकाश इन्द्रिया [illegible]) [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ; वैशेषिकादिभिः श्रोत्रेन्द्रियस्याकाश [illegible] [illegible] आकाश [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ; [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ; आकाश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ; [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. (शब्द इत्यादि) (समान जातीयेति) [illegible] [illegible]. ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. (श्रोत्रमित्यादि) [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible]. श्रोत्रं [illegible] [illegible] - [illegible], [illegible] [illegible]. ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ([illegible]) [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible].

ஸ்ரீ:.

ஸ்ரீமத் ரங்கநாத திவ்ய மணி பாதுகாப்யாம் நம:.

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம:.

விண்ணப்பம்.

ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹாதேசிகன் அருளிச்செய்த வேதாந்த ஸித்தாந்த க்ரந்தங்களை வ்யாக்யானங்களுடன் அச்சிடவேண்டுமென் றுத்தேசித்து முதலில் - ஸ்ரீரங்கராமாநுஜஸ்வாமி, ஸ்ரீக்ருஷ்ணதாததேசிகன். இவர்கள் செய்தருளிய வ்யாக்யானங்களுடன் ஸ்ரீந்யாயஸித்தாஞ்ஜந க்ரந்தாக்ஷரத்தில் அச்சிட ஆரம்பித்து நான்கு சஞ்சிகைகள் வெளியிடப்பட்டன.

வருஷமொன்றுக்கு - ௪ - பாரத்துக்குக் குறையாமல் ஸஞ்சிகைகளனுப்பப்படும். பாரம் - க - க்கு - ௯ - பைசாவீதம் - க - ஸம்வத்ஸரத்துக்கு மொத்தமாய் முன்பணம் - ரூ - க௨ - அனுப்பியித்தவர்களுக்கு வருஷமொன்றாவலம் ஸஞ்சிகைகளனுப்பப்படும்.

வெளிநாட்டார் தபால்சார்ஜுக்காக மாதம் - ௯ - பைசா அனுப்பவேண்டும். இதற்கு [illegible] கள் [illegible] வாராமையால அதிகசஞ்சிகைகள் போடாமல் அபேக்ஷிக்கிறவர்களுக்கே ஸஞ்சிகைகள் போடப்படுகிறன.

இனி சந்தாதாரர்களாகச் சேருமவர்கள் இதுவரையில் நடந்தபாரங்களுக்கு - பாரம் - க - க்கு - ௯ - பைசா வீதமும் இனி நடக்கப்போகிற பாரங்களுக்கு - ௯ - பைசாவீதமும முன்பணமனுப்ப வேண்டும்

சந்தாதாரர்கள் ஒவ்வொரு க்ரந்தம் முடிகிறவரையிலும் ஸஞ்சிகைகள் வாங்கவேண்டுமே யல்லது நடுவே விடக்கூடாது.

இந்த கைங்கர்யம் பஹுச்ரமஸாத்யமாயிருந்த போதிலும் ஸம்ப்ரதாய நிஷ்டர்களான பெரியோர்களின் ப்ரோத்ஸாஹத்தை அவலம்பமாகக் கொண்டு இந்த கைங்கர்யம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் தாங்களும் தங்கள் பந்து மித்திராதிகளும் இதைத் திருவுள்ளம் பற்றி முன்பணமனுப்பி ஸஹாயம் செய்து இந்த கைங்கர்யத்தை நிறைவேற்றுமபடி பெரியோர்களை ப்ரார்த்திக்கின்றோம்.

தாரண ௵ ஆடீ ௴ } த - ஸ்ரீநிவாஸதாதாசாரியர்.
சின்னகாஞ்சீபுரம் - ஸந்நிதிவீதி.

śrīḥ.

śrīmannigamāntamahādeśikaviracitaḥ

[illegible]

vedānta siddhānta [illegible].

śrī[illegible]viracitayā vyākhyayā

śrīkṛṣṇatātayārya viracitayā

[illegible] vyākhyayā [illegible]

śrī[illegible] mudrākṣaraśālāyāṃ mudritaḥ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्रुतिश्च, "शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्" इति.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible] *

[illegible]

[illegible] * * * * * * * *

[illegible]

अत्रापि व्याख्याताव्याख्यातविवेकः पूर्ववत्. तन्मात्राणि सूक्ष्मतानीव व्युत्पत्त्या [illegible], शब्दतन्मात्राकाशादिभेदात्. तत्र तामसाहङ्काराकाशयोर्मध्यावस्था विशिष्टं द्रव्यं शब्दतन्मात्रम्. एवमुत्तरोत्तरतन्मात्रेष्वपि तत्तत्पूर्वभूतावस्थाविशिष्टत्वं, अविशिष्टतद्गुणाश्रयत्वं, तत्तत्कार्यभूतोपादानत्वं च लक्षणम्. सांख्यास्तु तन्मात्राणि साक्षात्तामसाहङ्कारोत्पन्नानि, तत्र शब्दतन्मात्रमाकाशारम्भकम्, उत्तराणि तन्मात्राणि पूर्वपूर्वतन्मात्रसहकृतान्युत्तरोत्तरभूतारम्भकाणीत्याहुः. तदसत्; "आकाशाद्वायुः" इत्यादिश्रुतिन्यायविरोधात् [illegible].

[illegible] शब्दादिगुणानां [illegible] विशेषसत्त्वादिति भावः. (तत्तद्भूतेत्यादि) आकाशवायुप्रभृतिपूर्वावस्थाविशिष्टत्वं शब्दतन्मात्रत्वम्. एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्. (अविशिष्टेत्) [illegible] विशिष्टत्वम्. (पूर्वपूर्वेति) शब्दतन्मात्रसहकृतं स्पर्शतन्मात्रं वाय्वारम्भकम्, तदुभयसहकृतं रूपतन्मात्रं तेजआरम्भकमित्यादिक्रमेणारम्भः. पूर्वोत्तरपूर्वपूर्वसहितपूर्वारम्भकत्वम्. तच्च पूर्वपूर्वोत्तरसाधकत्वेऽपि किं विनिगमकमिति भावः; शब्दस्पर्शादीनामेकैकगुणवृद्ध्या [illegible] पूर्वपूर्वस्य [illegible] भावाः. तस्य तन्मात्रभेदस्योपादानं - तत्र [illegible]

शब्दादि [illegible], वक्ष्यति 'तन्मात्राण्यविशेषाः [illegible] विशेषास्ते [illegible] | [illegible] शान्तघोरमूढविशेषिणः' इत्युक्त्या [illegible] रूपेऽपि [illegible] पूर्वपूर्व [illegible] विशेषाभावाद्दीपशब्दादयस्तत्राविशेषिताः. आकाश [illegible] विशेषः; तन्मात्रेषु शब्दादीनां [illegible]. [illegible] विशिष्टत्वं [illegible] विशेषत्वम्. तन्मात्रेषु शब्दादि [illegible]. अत्र विशिष्टशब्दविवक्षया [illegible] लक्षणम् - तत्र [illegible]; व्यतिरेकेणापि [illegible]. (शब्दतन्मात्राकाशादिभेदात्) शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति पञ्च तन्मात्राणि, आकाशवायुतेजोजलपृथिवीभेदात्पञ्च भूतानि अपि इत्यर्थः. (तामसेति) तामसाहङ्कारस्य परिणामाः आकाशपूर्वावस्थाविशिष्टत्वं शब्दतन्मात्रलक्षणमित्यर्थः. (एवमित्यादि) आकाशस्य [illegible] वायोः [illegible] स्पर्शतन्मात्रलक्षणमित्यादिकं द्रष्टव्यम्. (अविशिष्टतद्गुणाश्रयत्वमिति) अनुद्भूतशब्दवत्त्वं शब्दतन्मात्रलक्षणम्. आकाशावरणायानुद्भूतेति.

यद्यपि स्पर्शतन्मात्रे व्याकाशोपादाने [illegible], [illegible] तन्मात्रगुणानामु [illegible] [illegible] शब्दवत्त्वं [illegible] स्पर्शतन्मात्रत्वमित्याह. [illegible] [illegible] इति न दोषः. एवं रूपस्य [illegible] अनुद्भूत स्पर्शवत्त्वं स्पर्शतन्मात्रलक्षणम्. रूपतन्मात्रवारणाय [illegible]. आकाशादिवारणाय विशेष्यम्. वायुवारणाय तत्रानुद्भूतेति. एवं रसस्य [illegible] अनुद्भूतरूपवत्त्वं रूपतन्मात्रलक्षणम्. रसतन्मात्रवारणाय [illegible]. वाय्वादिवारणाय विशेष्यम्. तेजोवारणायानुद्भूतेति. एवं गन्धस्य [illegible] अनुद्भूतरसवत्त्वं रसतन्मात्रलक्षणम्. गन्धतन्मात्रवारणाय [illegible]. तेजः प्रभृतिवारणाय विशेष्यम्. जलवारणायानुद्भूतेति. अनुद्भूतगन्धवत्त्वं गन्धतन्मात्रलक्षणम्. पृथिवीवारणायानुद्भूतेति द्रष्टव्यम्. एवमाकाशोपादानत्वं शब्दतन्मात्रस्य, वायूपादानत्वं स्पर्शतन्मात्रस्य, तेज उपादानत्वं रूपतन्मात्रस्य, जलोपादानत्वं रसतन्मात्रस्य, पृथिव्युपादानत्वं गन्धतन्मात्रस्य च लक्षणं [illegible].
(पूर्वपूर्वतन्मात्रसहकृतानीति) शब्दतन्मात्रसहकृतं स्पर्शतन्मात्रं वाय्वारम्भकम्, शब्दस्पर्शतन्मात्रद्वय सहकृतं रूपतन्मात्रं तेजआरम्भकम्, शब्दस्पर्शरूप तन्मात्रत्रितय सहकृतं रसतन्मात्रं जलारम्भकम्, उक्ततन्मात्रचतुष्टय सहकृतं गन्धतन्मात्रं पृथिव्यारम्भकमित्यर्थः. पूर्वपूर्वतन्मात्रगुणानामुत्तरोत्तर [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * * * * *

[illegible]

[illegible] * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible]). * * * * * * * * * * * *

[illegible] * * *

[illegible]

[illegible] * * *

[illegible] * * * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तरसामग्रीसाकल्येन योग्यतासिद्ध्युपपत्तिरोधायाध्यक्षं त्वयाङ्गीकार इति चेत्; अत्राविद्यातीयमानाकारसंवित्परिहाराय बाध्यस्य. नहि यत्किञ्चिद्दृष्टापेक्षं तत्त्वसिद्ध्यर्थमपेक्षितमिति नियमः - स्वतादिदोषप्रसङ्गो हि प्रामाण्यापेक्षस्य स्वस्य नस्वीक्षणेऽपि हेतुज्ञानस्यापेक्षत्वात्. प्रमाकरणस्य प्रत्ययविशेषणस्य चैतन्यादेः प्रतीतिवत्.

(उत्तरेति) योग्यताधिगतिः ; स्वरूपयोग्यता सहकारियोग्यता चेति. स्वरूपयोग्यता कारणतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम्. सहकारियोग्यता नाम उत्तरसामग्रीसाकल्यम्. तस्याः प्रमाकरणस्य च स्वरूपयोग्यतासिद्ध्यर्थं उत्तरसामग्रीसाकल्यं वक्तव्यम्. तस्यापि तत्प्रत्यक्ष-प्रमाकरणोत्तरसामग्रीनिवेशितस्य तदा प्रमाकरणस्य कदापि तत्सामग्र्या संभवादाक्षेपयोग्यताप्रतीतेः, प्रत्यक्षविरोधाद्विषयदोषस्यादर्शनात् - अतस्स्वतः प्रमाणमिति प्रमाकस्याग्रहणविषयकपरीक्षाज्ञानेन न हेतुत्वसम्भवनीयमिति भावः. (प्रत्ययवेति) तत्प्रत्यक्षस्य भावप्रत्यक्षाकारेण उपाध्याये प्रमा योग्यतासिद्ध्युपपत्तिरोधायाद्यभावप्रमाकारस्य हेतुर्न तदपेक्षितभावः. (तद्भावस्यापेक्षत्वादिति) तत्त्वापेक्षत्वाभावादित्यर्थः. नित्यानपेक्षाविषयकप्रतीतेर्भावप्रतीत्याभावस्येति वक्ष्यमाणत्वात् (प्रत्ययविशेषणस्येति) भावप्रतीत्याभाव इत्यर्थः. विपर्यासाद्यवारणम्-तचैतन्यप्रतीतिरेवावधारणे प्रतीतिरिति वक्ष्यमाणत्वात् (चैतन्यादेरिति) प्रत्ययविष-

इति प्रत्ययस्यान्वये संदेहस्य संविद्विशिष्टेति विषयत्वेन; तत्राप्यनिश्चयनिश्चयादिवातिशयविशेषणमेवेदं - दोषसद्भावे प्रमाणत्वात्, तदङ्गीकारे मानाभाव, दोषाभावनिश्चयोपायः ; ननु तर्हि निष्प्रत्यूहप्रसङ्गः - त्वयापि उत्तरसामग्रीसाकल्येन योग्यताया अनुपलब्धेः प्रसङ्गात्, योग्यताधिगतिः ; स्वरूपयोग्यता सहकारियोग्यता चेति. तत्र स्वरूपयोग्यता कारणत्वमिति सिद्धम्. सहकारियोग्यता उत्तरसामग्रीसाकल्यम्. अत्र प्राकट्यादिरूपप्रमाणाय पदार्थविषयता सम्बन्धेन प्रामाण्यावच्छिन्नप्रति संयोगेन प्रमाकस्य कारणस्यैव ग्रहणीयम्. तस्य तदेवापृथक्सिद्धप्रमाकारणसामग्रीसाकल्येन सह वा प्रामाण्यमोह्येतद्विपर्ययः ; तत्र न सम्भवतीति तदेव सप्रकारेण प्रयुज्यते; अन्यत्र तदेव प्रमाकरणस्य अनाविरोधादिदोषनिरपेक्षप्रामाण्यस्य स्वीकारेण प्रयुज्यत इति तदेव प्रमाकरणस्यैव स्वीकरणीयमिति शङ्कते (उत्तरेति) त्वयाङ्गीकारः- प्रमाकरणस्य त्वयाङ्गीकारः. अत्र पदार्थविषयतासम्बन्धेन प्रामाण्यं प्रमाकरणस्य प्रागङ्गीकृत्य कारणस्य समानेऽप्यदोषत्वविपर्ययेण सिद्धये (अत्राविति) (प्रतीयमानाकारसंवित्परिहारायेति) निष्प्रमेयत्वाद्यपि प्रतीति सिद्धान्तमेवाऽपाकारसंवित्परिहारायेत्यर्थः. अन्यथानुपपत्तिसंभवादिति भावः (बाध्यस्येति) अत्र त्वयाङ्गीकारेऽपि तत्प्रवृत्तीयमानाकारसंवित्परिहाराय त्वयाङ्गीकार इति बाध्यत्वं प्रत्यवस्थानम्. उक्तत्वाङ्गीकार इत्यस्य पदार्थविषयाङ्गीकार इत्यर्थः. प्रमाणे तु नाङ्गीकारेणाप्यनुपपत्तिदोषसाम्यात्. ननु पदार्थविषये प्रमाकरणकारणस्य निरपेक्षप्रतिबन्धकत्वमिव सहितया प्रयोजनत्वेऽप्यस्य - तस्य प्रत्यक्षादिपदार्थविषये प्रमाणस्यापेक्षया स्वतन्त्रापेक्षणसिद्धप्रमाणप्रयोजने विषयविषयकस्यापि प्राकट्यस्य अनुपपत्तिसिद्धे संस्कारनिरपेक्षेति (नहीति) (तदपेक्षितमिति) तत्त्वापेक्षितमित्यर्थः. तदेवापेक्षितस्य स्वसंवेद्यप्रमाकारादिप्रत्यक्षं निरस्यति (प्रमाकरणेति) (प्रत्ययविशेषणेति) भावप्रतीत्यादेरित्यर्थः. नित्यानपेक्षायामपि तत्प्रतीति सद्भावात् प्रतीत्याभाव संवादत इति भावः - (चैतन्यादेरिति) विपर्यासाद्यवा-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सामान्यस्यान्वयव्यतिरेकयोराविर्भावकत्वात्. सामान्यस्य स्वविशेष्य-
त्वेऽपि विकारित्वाभावात्. विकारितोपादानत्वप्रसक्तिरिति चेत्; संस्थानद्रव्य-
मात्रनिष्ठत्वात्. तयोरपि व्यक्तिभेदेऽपि प्रत्यभिज्ञानात्. किं कार-
णत्वव्यवहारानुगमेन? इति चेत्; संयोगविभागादिलक्षणविकारवत्त्वमात्र-
वितयाभावानिवृत्तेः.

[illegible] ஸ்வரூபம். ததாஹி; ||*|| [illegible]

[illegible]

உக்தம் [illegible] வேதார்த்தஸங்க்ரஹே ச “நிர்விஶேஷ [illegible] பரிணாமி [illegible]” இதி. உக்தஞ்ச நீதி மாலாயாம் நாராயணார்யை: “ [illegible] பரிணாமி [illegible]” இதி. * * *

[illegible]

(க்ருத்ஸ்நைகதேஶேதி) விகார: கிம் க்ருத்ஸ்நைகதேஶவ்ருத்தி:; உத ஏகதேஶவ்ருத்திரிதி விகல்ப [illegible] (நிர்விஶேஷேதி) நிர்விஶேஷ [illegible] * * * * * * *

(ஸத்த்வேதி) [illegible]

[illegible]

(ஸத்த்வேத்யாதி) [illegible] * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

ஷட்விம்ஶக இதி தந்மதே ஸப்தவிம்ஶத்யா வா'' இதி. ஸங்க்யாஜுஷாம் ப்ரத்யுத்பந்நபுத்திக ஸத்த்வம் நிர்வஹதே தேஷாம் தத்த்வதர்ஶநேந ஸக்த்யர்தேந நிரஸ்தா:. பஞ்சவிம்ஶதிரிதி நிஷேதவாரணாந் நிர்வாஹஸ்ய ஸுகமதா ப்ராயேண மோக்ஷோபயோகித்வாச்ச "அந்யஸ்து ராஜந் ஸர்வதர்ஶீ ந்ருப: பஞ்சவிம்ஶக: | தத்த்வாத்யாநஸம்பத்திமேவ ப்ரகரணேऽபி ஸாயம்'' இதி, ஸ்ம்ருதிஷு "அவ்யக்தே தத்த்வாநி கார்யாண்ய:'' இதி, பஞ்சதத்த்வாய தேஹமாரப்ய ப்ரக்ருதிஷு ஸார்தஶதாவயவஸ்ய நிர்வாஹே. நந்வேவமபி தத்த்வதேஶே ஸப்தத்ரவ்ய காலஸ்ய ஸ்திரத்வே ஸ்திரத்வே ச த்ரிவ்ருத்கரணத்ரயவ்யவஹாரேண த்ரிதத்த்வஸம்ப்ரதிபத்தி: நியமேந பஞ்சவம்ஶ:. ஏவம்; ஸாமாந்யவ்யாபேக்ஷயா தந்நியமாத் பஞ்சீகரணப்ரக்ரியா ப்ரக்ருத்யாத்யவயவவிஶேஷணாத்யந்தப்ராதுர்பாவம். அதேஷாம் ததேஷாம் ஸமஷ்டிரூபேணோத்பத்திரேவ ஸ்ருஷ்டி:; பஞ்சபஞ்சபஞ்ச த்ரிவ்ருத்கரணப்ரக்ரியா தத்ர காரணே காரணத்வப்ரஸங்காத், அந்யதா ப்ரக்ருதிவ்யவஸ்தாஸங்காத், பஞ்ச பஞ்ச ஸமுதாயோ ஹேத்வம் ஸமாதிஶ்யதாம். தத்த்வத்ரயாணாம் வ்யவஸ்தாஸ்தாபநம் ப்ரஸ்தாவே நிஶ்ஶேஷபரிணாமே த்ருஷ்டே.

(பஞ்சவிம்ஶதிரித்யுக்தி) "ஸூக்ஷ்மாவஸ்தாப்ரக்ருதிரப்ருதக்ஸித்தா, ஸ்தூலஸ்தாவஸ்தா"' இத்யாதிநிஷேதாதித்யர்த:. (தத்த்வாநீதி) அவயவாந்தரபேதேந ஜீவஸ்தாநாதித்யர்த:. "அவ்யக்தே தத்த்வாநி காரணஸ்க:''—ஸஶரீரஸ்ய ஜீவாத்மந: தத்த்வாவஸ்தாஶரீரவாஸநாநுஶரீரவைஷம்யாத் ஜீவாத்மநாஶபேதப்ரஸக்தேரபி ந த்ரிவ்ருத்கரணகார்யமூலத்வாதித்யர்த:. (ஸப்தத்ரவ்யாணீதி) ஸப்தத்ரவ்யாணி பஞ்சவிகாரா:, ஏகாதஶேந்த்ரியவிகாரா:, த்ரிவ்ருத் ப்ரக்ருதிஸத்த்வாதிவிகாரா இதி விஶேஷோऽப்யுக்த:.(தந்நியமாதிதி) தத்ஸம்ஸ்காரநியமாதித்யர்த:. (ஸமஷ்டிரிதி) ஸங்க்ஷேபத இத்யர்த:. (உத்பத்திப்ரக்ரியாப்ரகாரேதி) "ப்ரதாநதத்த்வம் மஹாந் தத்ஸர்வாணீதி | யதா ப்ரதாநே மஹாந் மஹதாஸ்தாயதே || ஸூக்ஷ்மம்ஸம்பந்தாத்ஸமஸ்தாநாம் ஸர்வம்'' இத்யாதிப்ரமாணஸஹாயவாக்யஸாமர்த்யதஸ்தாநாதித்யர்த:. (தத்ரகாரணேதி) ப்ரக்ருதிமஹதாதிதத்த்வஸ்ய ப்ரக்ருதிமஹதாதிக்ரமேண காரணத்வேநோத்பத்திஸத்தாதித்யர்த:. (அந்யதேதி) ப்ரக்ருத்யாதிகாரணபரிணாம:, ப்ரக்ருதிமஹதாத்யஹங்காரக்ரமேண பரிணாம இத்யபி ஸப்தமஹத் இத்யர்த:. ஸமஷ்டிஸம்ஸ்ருஷ்டி (பஞ்சபஞ்சபஞ்சேதி) ஸமுதாயோऽப்யுக்தமஹதாதிநிர்வாஹ: ப்ரதாநாதிஸாம்யம். (நிஶ்ஶேஷபரிணாமேதி) தத்த்வத்ரயம் பஞ்சதத்த்வம் பரிணாமஸாம்யம், ஸத்

கைஸ்வரமதமிவ ஸாங்க்யயோகமதபேதேऽபி பஞ்சவிம்ஶத்தத்த்வஸம்ப்ரதிபத்திமவிப்ரஸங்கேந (பஞ்சவிம்ஶதிரித்யுக்தி) நிஷேதவாரணம் - ஸ்தூலஸூக்ஷ்மயுக்திநிஷேதஸ்யாநிஷ்டத்வம். (தத்த்வாதிதி) ஜீவஸ்தாநாதிவ்யவஸ்தாபகவிஶேஷணத்வாதித்யர்த:. அவ்யக்தவிஶேஷணவாதிஶப்தாநாம் ஸம்ஸ்ருஷ்டாயுக்தத்வம் தத்த்வாதித்யாஹ:. (அவ்யக்தே தத்த்வாநி) ஸஶரீரஸ்ய ஜீவாத்மந: தத்த்வாவஸ்தாஶரீரவாஸநாநுஶரீரவைஷம்யாதேவ ஜீவாத்மநாஶபேதபரிணாமோத்பத்தேரபி த்ரிவ்ருத்கரணஸ்ய காரணமூலத்வாத் இத்யர்த:. (ஸப்தத்ரவ்யாணீத்யாதி) ஸப்தத்ரவ்யாணி பஞ்சவிகாரா:, ஏகாதஶேந்த்ரியவிகாரா:, த்ரிவ்ருத்ப்ரக்ருதிஸத்த்வாதிவிகாரா இதி விஶேஷோऽப்யுக்த:. (ஸமஷ்டீதி) பஞ்சீகரணப்ரக்ரியேத்யர்த:. பஞ்சீகரணப்ரக்ரியேதி) ஸம்ஸ்ருஷ்டிரித்யாஹ. (ஸமஷ்டி இதி) ஸங்க்ஷேபத இத்யர்த:. (உத்பத்திப்ரக்ரியாப்ரகாரேதி) "ப்ரதாநதத்த்வம் மஹாந் தத்ஸர்வாணீதி | யதா ப்ரதாநே மஹாந் மஹதாஸ்தாயதே || ஸூக்ஷ்மம்ஸம்பந்தாத்ஸமஸ்தாநாம் ஸர்வம்'' இத்யாதிப்ரமாணஸஹாயவாக்யஸாமர்த்யதஸ்தாநாதித்யர்த:. (தத்ரகாரணேதி) ப்ரக்ருதிமஹதாதிதத்த்வஸ்ய ப்ரக்ருதிமஹதாதிக்ரமேண காரணத்வேநோத்பத்திஸத்தாதித்யர்த:. (அந்யதேதி) ப்ரக்ருதிமஹதாதிகாரணபரிணாமபேதேநோத்பத்திரித்யர்த:. ஸமஷ்டிஸ்ருஷ்டி (பஞ்சபஞ்சேதி) ஸமுதாயோऽப்யுக்தமஹதாதிநிர்வாஹஸாதநத்வாதித்யர்த:. (நிஶ்ஶேஷபரிணாமேதி)

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] காரணைகத்ரவ்யலக்ஷணமேவ; "நாநாவீர்யா: ப்ருதக்பூதாஸ்ததஸ்தே ஸம்ஹதிம் விநா । நாஶக்நுவந் ப்ரஜா: ஸ்ரஷ்டுமஸமாகம்ய க்ருத்ஸ்நஶ: ॥ ஸமேத்யாந்யோந்யஸம்யோகம் பரஸ்பரஸமாஶ்ரயா: । ஏகஸங்காதலக்ஷ்யாஶ்ச ஸம்ப்ராப்யைக்யமஶேஷத: ॥ மஹதாத்யா விஶேஷாந்தா ஹ்யண்டமுத்பாதயந்தி தே" இதி பகவத்பராஶரவசநாத். ததா ஶ்ரீகீதாபாஷ்யே, "* மஹாபூதாந்யஹங்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவ ச் க்ஷேத்ராரம்பக த்ரவ்யாணி" [illegible] "இந்த்ரியாணி [illegible]" இதி [illegible]. [illegible] * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * * * * * * * *

[illegible] * * *

[illegible] * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿. 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌂. 𑌆𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌃. 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌹𑍍𑌯𑌨𑍁𑌪𑌦𑌮𑍇𑌵.

(𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰) 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌃. (𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍍𑌯𑌕𑌾𑌦𑌿𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃.

𑌚𑌿𑌦𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌚𑌿𑌦𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌤𑌯𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿 "𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑍍" "𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍇" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃. 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌤𑌯𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌃. 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌦𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌃. 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌨 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌵𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌗𑌮𑌨𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑍈𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌦𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌨 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍; 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌨𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑌾𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌵𑌾𑌨𑍍𑌭𑍋𑌗𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿; 𑌜𑍀𑌵𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃. 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾𑌽𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌾𑌦𑍍 𑌭𑍃𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌰𑌾𑌜𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌭𑍃𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌰𑌾𑌜𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌰𑌾𑌜𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌭𑍃𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑌾𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌃. 𑌅𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌗𑌮𑌨𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍀𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾𑌽𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌂, 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌯𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍋 𑌰𑌾𑌗𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿. 𑌅𑌤𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍂𑌰𑌿𑌯𑍋𑌦𑍇𑌃 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍. 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌪𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌾𑌹 (𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) (𑌚𑍇𑌤𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌾𑌕𑌾𑌽𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂, 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌦𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌾𑌕𑌾𑌽𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍. 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌤𑌿. 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌃. (𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌿𑌯𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌨𑍁𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌨𑌿𑌯𑌤𑌮𑌯𑌿𑌤𑌾𑌽𑌨𑍇𑌕𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌧𑍇𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵, 𑌤𑌦𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑍇. 𑌨𑌿𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌾𑌶𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑍈𑌃 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌸𑌮𑍀𑌚𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 - 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌆𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌆𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿. (𑌉𑌪𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾 𑌇𑌤𑌿) 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍀𑌚𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌾𑌵𑍇𑌶 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌹𑍀𑌤𑌿) 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑌯𑌮𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹. (𑌆𑌧𑍇𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

அஜாதிரேகவ்யக்திர்விஶேஷ:, நித்யஸம்பந்தஸ்ஸமவாய:, இத்யாதிஷு. * *

அந்யே த்வாஹு: "வைஶிஷ்ட்யப்ரத்யயாஶ்ரயஸ்ஸ்வரூப" இதி ஸாம்ப்ரதம். தத்ர அநந்ய ஸாபேக்ஷஸம்பந்தி வைஶிஷ்ட்யாஶ்ரயத்வம் லக்ஷணம். தத்விஶேஷிதம் க்ரியாஶ்ரயத்வ

(அஜாதிரேகவ்யக்திரிதி) அஜாதிரிதி ஜாதிபிந்நம் த்ரவ்யகுணகர்மாந்யவ்ருத்திதர்ம:. ஏகவ்யக்திரிதி ஸமாநாதிகரண்ய ஸமவாயயோக்யவ்ருத்திதர்ம:. * * * * * * * *

(அநந்யாபேக்ஷேதி) ஸ்வத்வம் ஸ்வஜ்ஞாநாதாவதிவ்யாப்திவாரணாய. கடாதாவதிவ்யாப்திவாரணாய விஶேஷ்யம். (தத்விஶேஷிதேதி) அநந்யாபேக்ஷ விஶேஷ்ய விஶேஷிதேத்யர்த:.

தேநாத்மாதேர்நேககார்ய வ்ருத்திகேவல நதத்தோஷதாதவஸ்யம். பரோக்ஷ பரோக்ஷாதாவதிவ்யாப்திவாரணாயாநேகேதி. நசாநேகஸ்ய ஏகஸித்தம், ததா ச ஸம்யோகஸ்ய த்விஷ்ட ப்ரதியோகிதாகத்வேந ஸம்பந்தித்வ ஸமவாய ஸம்பந்த ஸத்பாவாபேக்ஷம் ஸம்பந்தித்வம் பரோக்ஷ பரோக்ஷாதி வாரணம். உபயம் நேகேதி ப்ரதீதிஸித்த ஸம்யோகஸ்ய ப்ரதியோகிதாக தேஹஸ்ய ப்ரத்யக்ஷம் பரோக்ஷ வ்ருத்த்யநபாயாத், உபயஸ்ய ப்ரத்யக்ஷாநதிரிக்தத்வாதிதி பாவ்யம்; ஸம்யோகஸ்ய ப்ரதியோகிதாக தேஹாதே: யோகிதா ஸ்வநிஷ்ட ஸம்யோகஸ்ய ஸ்வநிஷ்டதாக நிரூபகதாக ஸமவாய ஸம்பந்த ஸத்ஸமபேக்ஷமேவ விவக்ஷிததயா தோஷவிரஹாத், உபயஸ்ய ஸத்த்வ நிரூபகதாகாபேக்ஷஸ்ய பரோக்ஷ பரோக்ஷாதாவஸத்த்வாத். ஸாக்ஷாதிதி ஸ்வரூபஸம்பந்த ஸத்த்வம் - நக்ஷத்ரவிஶேஷண படகம் ப்ரயோஜநாபாவாத். அத்ர உக்தஸாக்ஷாத் லக்ஷணஸ்ய ப்ரதியோகி நிஷ்ட நிரூபகத்வேவ ஸமாநாநாம் ஸாமாநாதிகரண்யேதி வ்யக்திவிஶேஷஸ்யாஸ்ய ஸம்பந்திகதயா ப்ரமாணாநுரோதேந தத்ஸம்பந்தி நிஷ்டஸ்ய ஸம்பந்தவ்யவஹாரவத்த்வாத். (அஜாதிரிதி) ஜாதிஶூந்ய இத்யர்த:, அநேக த்ரவ்யகுணகர்மாந்யவ்ருத்தி:. (ஏகவ்யக்திரிதி) ஏகமாத்ரஸமவேத இத்யர்த:. ஏகமாத்ரஸமவேதத்வஞ்ச ஸ்வப்ரதியோகி ஸமவேதஸ்ய ஸ்வாஶ்ரய ஸமவேதஸ்ய உபய ஸம்பந்தேந பேதவிஶிஷ்டாந்யத்வே ஸதி ஸமவேதத்வம். நித்யத்ரவ்ய நிஷ்டம் ஸம்பேதாதாயா ஸம்பவவாரணாய ஸ்வப்ரதியோகி ஸமவேதஸ்ய நிவேஶ:, த்வம்ஸநிஷ்ட நித்யத்ரவ்ய பேதாதாய ததாரணாய ஸ்வாஶ்ரய ஸமவேதஸ்ய நிவேஶ:. ஸமவாயா பாவயோரதிவ்யாப்திவாரணாய ஸமவேதத்வ நிவேஶ:. அத்ர உக்தலக்ஷணஸ்ய ப்ரதியோகி நிரூபகத்வேவ வ்யாவர்த்யஸ்ய விஶேஷஸம்பந்தஸ்ய ஸம்பந்திகார்யதயா உக்தவ்யவஹாரவத்த்வமிதி. (நித்யேதி) ஸம்யோகவாரணாய நித்யத்வநிவேஶ:. தத்வம்ஸப்ரதியோகித்வம் ப்ராகபாவப்ரதியோகித்வம், தத்த்வயம் - ப்ரயோஜநாபாவாத். ரூபாதி வாரணாய ஸம்பந்தத்வ நிவேஶ:. தத்வஸாம்ஸர்க்க விஷயத்வம். யத்யப்யேவம் அத்யந்தாபாவாதி ஸ்வரூப ஸம்பந்தேதி வ்யாப்தி: ப்ரஸஜ்யதே; ததாபி ஸம்பந்தித்வ ஸம்பந்தத்வஸ்ய விவக்ஷிததயா ந தோஷ:. ந சாஸ்ய ஸமவாயவாந் கடஇதி ப்ரதீதி விஷயஸ்வரூப ஸம்பந்தமாதாய ஸம்பந்தித்வ ஸத்தாதஸம்பவ ப்ரஸஜ்ஜதீதி வாச்யம்; ஸம்பந்தித்வ ஸம்பந்தத்வஸ்ய ஸ்வநிரூபித விஶேஷ்யதாவச்சேத ஸ்வநிரூபித ப்ரகாரதாவச்சேதகம் ஸமாநாதிகரண ஸாம்ஸர்க்கிக விஷயதா ரூபதயா தோஷவிரஹாத், ரூபவாந் கட இத்யாதி ப்ரதீதி நிரூபித ஸாம்ஸர்க்கிக விஷயதா ரூபாய லக்ஷண கடநஸம்பவாத். அத்ர நித்யஸ்ய விஶிஷ்டஸாம்ஸர்க்கிக விஷயதாவத்த்வாதி நிஷ்டப்ரதியோகித்வ ப்ரதியோகிகாம்க்ஷா விரஹேऽபி ஸமவாய ஸம்பந்தாதி ஶப்தஸாமாந்யாத் ததா காம்க்ஷாநேபத்யேந ப்ரதியோகி நிஷ்டஸ்ய வ்யவஹாரவத்த்வம், இத்யாதித்யாதி ஶப்தேந ஸாவஶேஷ ஜ்ஞாநாஜந்ய ஸாமாந்யலக்ஷண ஸம்க்ரஹ:. அத்ர ஸாவஶேஷத்வஸ்ய ஸம்பந்தித்வ விரஹேऽபி ப்ரதியோகிதாவிஶேஷ ரூபாபாவவத் ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தத்வஸ்ய ஸம்பந்திகதயா ஸம்பந்தவிஶேஷ நிஷ்டஸ்ய வ்யவஹாரவத்த்வமிதி. * * * * * * * * *

(அநந்யாபேக்ஷேதி) த்ரவ்யஸமவாயிகாரண ஜ்ஞாநஜந்யத்ரவ்யக்ஷேத்ராபேக்ஷம், ஸத்த்வாதிவாரணாய ஸத்த்வம், கடாதிவாரணாய விஶேஷ்யம். (தத்விஶேஷிதேதி) அநந்யாபேக்ஷ விஶேஷிதேத்ய

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌵𑌦𑌤𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃, 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾𑌽𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃, 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥 [illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑍇, 𑌤𑍁 𑌉𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌽𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃. 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 [illegible];

[illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 [illegible] 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. ([illegible]) 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌉𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 [illegible] 𑌉𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. ([illegible]) 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃.

𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. [illegible] 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍; [illegible] (𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗 𑌇𑌤𑌿) [illegible] 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿. [illegible] (𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯 [illegible] 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. ([illegible]) [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌉𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿) [illegible] 𑌉𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍. [illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 [illegible] (𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌽𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. [illegible] 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯 [illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 [illegible]; [illegible] (𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧 [illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. [illegible] (𑌦𑍁𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

रक्षणकस्थितोषः. उभयप्रकारेणापि विशेषणत्वासम्भवात् व्योमादेश्चातिप्रसङ्ग
इति स्यात्. अतएव न चेत्सम्प्रदायः. न चैतद्व्याप्यव्यापकभावव्यतिरेकशरीरत्व-
वाच्यम्; तल्लक्षणं व्योम्नि चैतदुपपत्तेः, चेतनं प्रतिशेषकत्वादिकम्. नच
चेतनाजीवद्रव्यशरीरत्वस्य ईश्वरद्रव्यस्य जीवानुप्रविष्टस्य आत्मविशेषणतया
शरीरत्वेन व्याप्तशरीरत्वेऽपि. नच तत्र रूपं व्यापकम्; द्रव्याश्रयाः. व्या
प्तरूपत्वमात्रेण व्याप्तिर्व्यापकत्वं तस्य तदेतच्छरीरकं तच्छरीरकं
प्रत्यये. साक्षाच्छरीरत्वस्य चेतनानुप्रविश्य सर्वावस्थास्वपि शरीरत्वे च
सिद्धे नान्यस्य वृत्ते. अतएवाधारकत्वनियमस्तत्र शेषत्वं जीवस्य तदेकस्वरूपत्व
नियमेऽपि नैयमिकम्; तदाह ज्ञानमात्रेण अतिरिक्तस्य मम नाडीसाक्षात्कारः.
अतएव पुरुषार्थानाम् उपकरणानामपि पृथक् सिद्ध्युपयोगि शरीरं - जीवं प्रति
तन्निदर्शकत्वमिति सिद्धमित्याहुः. * * * * * *

रक्षितारम्भः प्रत्यक्षानां धारकशरीरत्वाभावात् "यस्य पृथिवी शरीरं यस्यात्मा शरीरम्" इति श्रुति
विरोधः स्यादिति तत्परिहाराय प्रवृत्तम्. (विशेषणमिति) अनन्यार्थतया धारकत्वनियमादि
धारकत्वेनापि व्याप्तिः - तत्र जीवस्य शरीरकत्वविशेषेऽपि स्वतन्त्रत्वाभावम्, नापि
सम्बन्धम्, अपि तु धारणविशेषणतयैव. स्वात्मस्वविशेषेऽपि व्याप्ये भेदः सम्भवः. तदेव
वाच्यं तत्स्वरूपमिति भावः. (चेतनाजीवमिति) स्वात्मतया आत्मविशेषानुप्रवेशेन तस्य धारण
रूपत्वात्तस्य शरीरस्य परत्वादेव जीवस्यापि तत्वेन विशेषात् शरीरत्वं त्वेतदाह्यम्
भावः, तस्य साधारणस्य शरीरत्वादिति भावः. (व्याप्तमात्रेणेति) "यस्स सर्वेषु भूतेषु
तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि
शरीरं यस्सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति" इति व्याप्तमात्रेण, "यस्याप्तिष्ठन् कश्चिदेव"
इत्यादि नानारूपाणामनुकूलयतः शरीरत्वे नादितत्त्वम्. नश्वरत्वेऽव्यवस्थाप्यत्वमिति
कार्येऽव्याप्ते - नेत्रादेर्जीवस्याप्यवस्थाश्रयत्वसम्भवादिति तदाह (जीवस्वरूपैक्येति)
(तन्निरूप्यमिति) धारकस्वरूपाय तत्त्वमित्यर्थः. तस्य नित्याज्ञानादि शरीरस्य निरूप्यत्वाभावात्
कार्येऽतिशयित्वव्याप्तेः. * * * * * * * *

अस्मदुक्तं जीवात्मनोऽपि धारकशरीरस्य जीवशरीरत्व रक्षितः ततः प्रत्यक्षेण धार
कत्वशरीरस्य व्यवहारविरोधस्स्यादिति तत्परिहाराय प्रवृत्तम्. (विशेषणमिति) तात्त्व
यथा भावविशेषायोऽनेन प्रवृत्तम्. इदमत्र व्यक्तिनियमविशेषणम्. अयं भावः; नानाश्रयत्वमव्य
अत्र तात्पर्यं नाप्रवेशेन तथा तथात्वेन यस्माकं प्रवृत्तिरासम्भवात्तस्य सम्बन्धं विलक्षणं वाच्य
मस्तीति. (जीवमिति) जीवस्येत्यर्थः. अयं भावः; धारणरूपस्य धारकस्य सार्वत्रिकस्य
शरीरत्वं यदि जीवानुप्रविष्टसंयोगविशेषधारकत्वेन वक्तव्यम्, तदा जीवस्यापि तादृ
शस्वरूपतान् प्रवेशेन तत्त्वमसाधारणम्. तस्य जीवात्मनो धारकशरीरत्वानुपपत्तिरिति.
(व्याप्तमात्रेणेति) "यस्स सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्" इत्यादौ, "यस्य सर्वाणि भूता
नि शरीरं यस्सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति" इति व्याप्तमात्रेण, "यस्याप्तिष्ठन्" इत्यादौ
च प्राणादिनियामकत्वं तदेतद्व्याप्तिरेव शरीरत्वं श्रुत्यर्थ इत्यर्थः. (स्वशरीरमिति) अधि
कत्वमन्यम् शरीरमित्यर्थः. (कार्यमिति) कार्यमन्यत्वमपि प्रयोजनमित्यर्थः.
अनुग्रहस्यैव व्याप्यशरीरत्वायम्. तत्रादि शरीरतावधारणे नानात्वमपि प्रयोजनम्
तथा शरीरकस्य अतस्त्वमपि नकारत्वं स्वाभाविकं सम्भवतीति बोध्यम्. * *

[illegible]

𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑌿𑌕𑌸𑌿𑌂𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌵𑍇𑌙𑍍𑌕𑌟𑌨𑌾𑌥𑌸𑍍𑌯
𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑍇
𑌜𑌡𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌹𑌯𑌵𑌤𑍇 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌯 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

[illegible] * * * * * * *

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍍𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌚𑌰𑌣𑌾𑌰𑌵𑌿𑌨𑍍𑌦𑌚𑌞𑍍𑌚𑌰𑍀𑌕𑌸𑍍𑌯,
𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑌯𑌨𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍇𑌵𑌾𑌸𑌮𑌧𑌿𑌗𑌤𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌕𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌾𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑍍𑌯,
𑌪𑌰𑌕𑌾𑌲𑌮𑍁𑌨𑌿𑌕𑍃𑌪𑌾𑌲𑌬𑍍𑌧𑌪𑌰𑌮𑌹𑌂𑌸𑌸𑍍𑌯, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑍁𑌨𑍇𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁,
𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌟𑍀𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌜𑌡𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

[illegible] * * * *

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌰𑌤𑍍𑌨𑌪𑍇𑌟𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌮𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌜𑌡𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌾𑌰𑍍𑌤𑌿𑌹𑌰𑌵𑌰𑌦𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃.

𑌅𑌥 𑌜𑍀𑌵𑌃. 𑌅𑌣𑍁𑌪𑌰𑌿𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌤𑌲𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂. 𑌸 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌦𑍇𑌹𑌃; 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑌪𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿

(𑌅𑌥𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿) 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃. (𑌅𑌣𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃. 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌘𑌟𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃. (𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃. 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌜𑍀𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌤𑌨𑍍𑌨 𑌦𑍋𑌷𑌃. 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌂. "𑌦𑍇𑌹𑍇𑌽𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌯𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑍋 𑌨𑌾𑌮" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌯𑌾𑌤𑌿 (𑌸 𑌇𑌤𑌿) 𑌵𑍇𑌦𑌨𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑌪𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿 𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌗𑍍𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍. (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂; 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌾𑌦𑍇𑌹𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂; 𑌤𑌦𑍇𑌹

𑌅𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑍇 (𑌅𑌥𑍇𑌤𑌿) (𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿) 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃. (𑌅𑌣𑍁𑌪𑌰𑌿𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌪𑌰𑌿𑌮𑌾𑌣𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌇𑌦𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯. (𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌇𑌦𑌂 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯. 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌤𑍍𑌦𑍋𑌷𑌤𑌾𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑍍𑌯𑌂. (𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯, 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌘𑌟𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯. 𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌹 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂. 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌵𑌤 𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌵𑌤𑌿 𑌮𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃. 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌯𑌶𑌾𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌹𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌯𑌣𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌵𑌾𑌰𑍇𑌣, "𑌬𑌦𑍍𑌧𑍇𑌪𑍇𑌵𑌮𑌪𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾𑌦𑍀𑌨𑍍𑌯𑍇𑌪𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌃 । 𑌮𑌗𑌵𑌦𑍍𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵" 𑌮𑌿𑌤𑌿. 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍀𑌯𑍇𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌤𑌾𑌮𑌗𑌵𑌦𑍍𑌧𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌦𑍍𑌧𑍀𑌯𑍇𑌨𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇𑌚𑍍𑌛𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃. 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑌦𑍇𑌨 𑌅𑌣𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂. 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃. 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿. "𑌦𑍇𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌧𑍀𑌭𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑌨𑍍𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌃" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌹𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌤𑌿 (𑌸 𑌇𑌤𑌿) 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍋 𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌤𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*   *   *   *   *   *

[illegible]

*   *

[illegible]

*   *   *   *   *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

தேஹவிசேஷஸ்யாபி க்ஷணிகத்வேந தத்வேதகத்வாஸித்தே:. அதஏவஹித் விஜ்ஞாநரூப விஜ்ஞாநஸந்தாநமேவாத்மேதி நிரஸ்த:. ஜ்ஞாநாந்தராத்ஸ்வாதேவ வ்யாவ்ருத்திஸ்யாநாநாத்வ ந்தவ்யவஸ்திதவிஜ்ஞாநமேநகஸ்ய [illegible] ஸந்தாநஸ்வீய:. கிஞ்சாயமாத்மா "அவி காரோ ரவி பாஹ்யார்த்தாவிஷயவிகல்ப: [illegible] | [illegible] ஸம்வித்திமேவா நிவர்த்தத" இதி. ததேதமவிஷயவிகல்ப: [illegible]. * * *

ஸந்தாநபக்ஷேऽபி [illegible] விஸதோஷாபக்ஷாத:; கேவலஜ்ஞேயத்வ ஸம்வ்யதிரேகவிஷயத்வாச்ச,

[illegible] (தேஹவிசேஷஸ்யாபீதி) (அதஏவேதி) "தத்ரூபவிஜ்ஞாநம் [illegible] | [illegible] விஜ்ஞாநம் [illegible]" இதி [illegible] விஜ்ஞாநரூபவிஜ்ஞாநஸந்தாந [illegible] (ஜ்ஞாநாந்தராத்ஸ்வாதேவேதி) [illegible] (பாஹ்யார்த்தவிஷயேதி) (அவிகாரோ ரவீதி) [illegible] ஜ்ஞாநஜ்ஞாதஜ்ஞாநஜ்ஞேய [illegible] இத்யர்த்த:. * * * * * * * * * *

[illegible] (ஸந்தேநேதி) [illegible] இத்யர்த்த: [illegible] "[illegible] | [illegible]" இதி. [illegible]; [illegible] (கேவலஜ்ஞேயேதி) [illegible] கேவலஜ்ஞேய [illegible]

[illegible]. [illegible]; [illegible] (தேஹவிசேஷஸ்யாபீதி) (க்ஷணிகத்வேநேதி) [illegible]. [illegible] காரணகாரணபாவ [illegible] காரணபாவ [illegible]; [illegible] காரணபாவ [illegible]. [illegible] காரணபாவ: - காரணபாவாதேவ [illegible]. (அதஏவ இதி) [illegible] இத்யர்த்த:. (வித்விஜ்ஞாநேத்யாதி) "தத்ரூபவிஜ்ஞாநம் [illegible] | [illegible]" இத்யாதி:. (நிரஸ்த இதி) [illegible]. (ஜ்ஞாநஸ்வீகாரேதி) [illegible] க்ஷணிக [illegible] ஜ்ஞாநஜ்ஞாநஜ்ஞாந [illegible]. (அதஇதி) [illegible] இத்யர்த்த:. (அவிகாரோ ரவீத்யாதி) [illegible] ஜ்ஞாநஜ்ஞாதஜ்ஞாந [illegible] இத்யர்த்த:. * *

[illegible] (ஸந்தேநேதி) (கேவலஜ்ஞேயேதி) விஷயாஶ்ரய [illegible] இத்யர்த்த:. (ஸம்வ்யதிரேகவிஷயத்வாதிதி) [illegible] ஸம்வ்யதிரேகவிஷய [illegible]. [illegible] ஸம்வ்யதிரேக: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ''ஜ்ஞாதவ்ய'' [illegible]

[illegible]

* ஜ்ஞாதவ்ய. [illegible] (ஶ்ருதிஸ்ஸ்ருதி) [illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible] (ஜ்ஞாதவ்யேதி) [illegible] (ஶ்ருதி ஸ்ஸ்ருதி) [illegible]

“ க்ருதாஸ்ரமாஸ்ஸ்வார்த்தகா:, ப்ராதஸ்தம்போதெ” இத்யதிகாரேண ப்ரவ்ருத்தம். ஸ்வஸ்ய

ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வநிவ்ருத்திநாநாத்வாணுத்வாதீநிஸ்ரூத்யவபத்திஸித்தாநி. ஸ்வஸ்யா

ஸ்ய ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம். ப்ராஸ்யதஜ்ஞாநவிஷயதயைவ ப்ரகாஸதெ. ஸ்வஸ்யாவி

ப்ரமாணாந்தராவஸேயாணுத்வஸேஷத்வநியாம்யத்வநித்யத்வாதிவிஸிஷ்டரூபேண ஜ்ஞாந

விஷயத்வமேவஸ்ய. கஸ்மிந் ப்ரத்யக்த்வவிஸிஷ்டதயாத ஸ்வப்ரகாஸதாஸம்பந்தா.

வக்தவ்யா. உக்தஞ்ச ஸ்ருதப்ரகாஸிகாயாம் “ யேயஸய்யம் யாவதாநஸ்யாத்யாந ப்ரதிஷேத்யமா:।

நியஜ்ஞஸ்ருதெஸ்வாதந்ஸஜ்ஞாநேநஸ்வதம்பா” இதி. * க்ருதாஸ்ரமாஸ்ஸ்வார்த்தகா:. கயஸ்பஷ்டம்;

மோக்ஷஸாதநாஜீவநவகர்த்தா - தயாக்ஷணவஸ்தம்காரோபஜெதக்ருதாஸ்ரமா ணாம் வாராஷப்ரவ

த்யதாரபவ ப்ரயோஜநவத்த்வ ஸம்பவாத் ககந்யஸ்யமோஷஸ்கே நஸ்ய தபஸ்ய ப்ரவ்ருத்தி ஸம்பவேந

ஸாஸ்த்ரயேயஸய்யஸ்வஸ்யாதிதி. * ப்ராதஸ்தம்போதெ. தஸ்வஸ்வஸ்ருதாவ்யாவதத்கம். தஸ- கத்ருத்வம்,

ப்ராஸ- பரவோராஷாஸ, பரவோராஷாயத்திதஸ்யம். கத்ருஸோதஸா (ஸ்ருதெதரீதி) “ ககேம்

ப்ரவிஷ்டஸ்ஸ்ராஸாஜநாநாம், பக்ஷத்தாநதோராயதீ” த்யாதிஸ்ருதெதரீதஸ்யம். நநாத்தாம்ஸ்வப்ரகாஸ

க்ஷப்ராஸ்ததாஜ்ஞாநாந்தர நிரபெக்ஷஸ்வப்ரகாஸஸ்வப்ரஸ. கிந்துநித்யஸ்வாணுஸ்வஸேஷஸ்வாதிவிஸிஷ்

ஸ்யாத்தநம் ஸ்வப்ரகாஸப்ரத்யக்ஷவிஸதெஷுநித்யஸ்வாதிரேவாயக ஸாஸ்த்ராநஸ்யக்ருத்ஸ்யாதித்யதஸ்ஸ

(ஸ்வாஸதி) (ஜ்ஞாநவிஷயகத்வஸ்யவெதி) நநஸ்ருதப்ரகாஸிகாயாம் ஜ்ஞாநஜ்ஞாத்ருஸம்பந்த ப்ரதிஸந்த

நாநாபபத்திபரிஹாராவஸரெக்தநம்ஸ்வதாஜ்ஞாநாந்தரணவாவஸரஸ்ரயாஸம்பவஸம்யபதெத்ய

ஸ்ஸாவரிஹாரயோ ஷப்ரஸந்தாஸ கயம் தமிரஸித்தம் ஸஸ்வதாதித்யெக; யதஜ்ஞாநாதீதி வக்ஷ்யாதி

ஜ்ஞாநஜ்ஞாநம் நாதவிஷயமித்யத்ராதப்யா:ஸ. (ப்ரத்யக்த்வக்மெக்தி) நநிதம்ப்ரத்யக்த்வம் நதாவஹா.சஸ

ராவம்; தயாக்த்வப்ரத்யக்த்வநாவித்யஸேஷண விஸேஷ்யஸாவ யஸ்யயஸ்யஸாவாஷ்யஸம்ஸவாவாதாஸ.

க்கேஷெவ விஸேஷணவிஸேஷ்யஸாவாதிஸதெ “ ஹேஷவ்யவஹாராவாதம், உஸயெவஸ்ஸதெநெதெந

நமீயத” உக்த்யாதள “ யக்ஷதெத்ருக்ஷிஷ்ட, பக்ஷத்தநிக்ஷ்ட” இதித்யாதெ. ராஸ்ருயாஸ்ருயிஸாவ ப்ரதிவாதக

ஷிதி. (கதெதி) கயஸ்பஷ்டம்; மோக்ஷஸாதநாஜீவநவகர்த்தா - தயாக்ஷணவஸ்தம்காரோபஜெத

த்யாதி ஸாஸ்த்ராணாம் வாராஷப்ரவதந்ரவ ப்ரயோஜநவத்த்வஸம்பவாஸ. ஸாஸ்த்ரஸ்ய ஹி ப்ரவர்த்தக

த்வம்ப்ரயோஜநஜ்ஞாநேந. நஹ்யவேதநம் ப்ரயோஜநம்ப்ரயோயித்தாஸ்ம். கதஸ்ராஸ்ராணாம்ஸ்யஸம்

மோக்ஷஸாதநவேஸஸ்யகத்ருத்வஸம்பவேதி. (ப்ராதஸ்தஸ்போதெதி) தஸ்வஸ்வஸ்ருதாவ்யாவதத்கம்.

தஸ - கத்ருத்வம், பராஸ - பரவோராஷாயத்திதஸ்யம். காதஜத்ருத்ராஸ (ஸ்ருதெதரீதி) “ககேம்

ப்ரவிஷ்டஸ்ஸ்ராஸாஜநாநாம், பக்ஷத்தாநதோராயதீ” த்யாதிஸ்ருதெதரீதஸ்யம். கணக்காதீத்யாதிநா

நிரவயவக்வெஷநாநஸ்யாதிவரிஹாரம். (ஸ்ருதஸ்யவபத்திஸித்தாநிதி) ஸ்ருதி: - “கதாயம்வா

ராஷஸ்வயம்ஜெயாதி, நிதெத்யாநித்யாநாம் வெதநஸ்தநாநாமெகோபஹூநாம் யோவிதயாதிகாமா”

நித்யாதிரவா. உபபத்தி: - ஜ்ஞாத்ருஸ்வயம் ப்ரகாஸஜத்யாதிவக்த்யாணாநாம் மாநாக்ருதாஸ்யாஸஸத்க்வி

ப்ரணாஸாதிப்ரஸஜ்ஜவாஷஸாதிவ்யவஸ்ராரவா. நநாத்தநாம்ஸ்வயம்ப்ரகாஸஸ்வ வஸேஷாமஜ்ஞாநா

ஜதநிரவெக்ஷப்ரகாஸஸ ப்ரஸஜத்யக்தஸ (ஸ்வஸ்யெதி) வஸ்வஸாரப்ரயோஜகஸ்வம் ஸம்ஸயாஸாவ

ப்ரயோஜகஸ்வாவா ஸம்பந்தஷ்டிஸ்யஸ ப்ரகாஸாநயீ. ஸ்வாஜத்திவாரெவ்யயஸேவதஸ்யம்ஸ்யம். வ

ரவேஸ்யதிஷ்டஸ்யெஸாவ்யயஸேவ. தஜ்ஞாநவிஷயதயைவ - பராகீயஜ்ஞாநவிஷயதயைவ, நவகாரேண

ஸ்வயம்ப்ரகாஸவஸ்வெதுஷ:. த்ருதீயாஸம்ப்ரயோஜஸ்வம்ப்ரகாஸெஸநதி. ப்ரகாஸேஸஹவஸ்வஹார

விஷயதா ஸம்ஸயாதி விஷயகாஸாவோவா. நநாத்தநஸ்யவெஸஸ்வயம் ப்ரகாஸஸெகாவ கணக்வ ஸேஷகவ

நியாம்யஸ்வாதிவிஸிஷ்டவெஷெணாவஸ்வயம்ப்ரகாஸகவ ஸம்ஸவாதஸம்ஸயா நாவபத்திரீதஸ்ஸ (ஸ்வஸ்யா

வீதி) கவெஸ்யவெதெஸ்யகாரோரஷிஜகஸ்ரம், ஜ்ஞாநவிஷயகவெஸ்வாஸி-நதஸ்வயம்ப்ரகாஸக்ஷிதஸ்யம்,

கநாஸவாநாரோயாதிஸிஸாஸ. தஸ்மிந்கெநாகாரேண ஸ்வயம்ப்ரகாஸதெதஸ்யெத்ராஸ (கஸ்மிந்தீதி) த

[illegible]

[illegible]

[illegible] ஸத்தாலேயெப்போதுந்தோற்றி தீவ்ரமான [illegible] விசேஷத்தாலே [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ததாபி 'ஏஷ ஹி த்ரஷ்டா ஶ்ரோதா க்ராதா ரஸயிதா மந்தா போத்தா கர்தா விஜ்ஞாநாத்மா புருஷ:' இத்யத்ர விஜ்ஞாநாத்மஶப்தஸ்ய [illegible] ஜ்ஞாத்ருத்வஸ்ய ப்ரதிபாதநேபி வ்யோமஜநாதௌ ச ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வம் விஶதம். ததா ச "அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயம்ஜ்யோதிர்பவதி, கதம ஆத்மேதி யோயம் விஜ்ஞாநமய: ப்ராணேஷு ஹ்ருத்யந்தர்ஜ்யோதி: புருஷ:" இத்யாதிஷு ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வம் ஸாரஸ்யஸ்பஷ்டீக்ருதம். அநந்தேஷ்விவ; "ஸ்வயம்ப்ரகாஶ: - ஜ்ஞாநத்வாத், யதா ஜ்ஞாநம்" இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தோக்தம். அபீதரதா ப்ரகாஶாநாம் ஜ்ஞாநாத்மஸம்பந்தஸ்ய ஸம்பந்தித்வாதிநிவாரணாய தாநி விஷ்ணுசித்தோக்தாநி. ॥ * ॥ ஸ்வதேஹஸ்ய

[illegible]

[illegible]

[illegible]

வ்யவஹாராநர்ஹத்வே நிரவகாசத்வாத். தத்தேஹஸ்யோக்தி நிரூபிதம் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வமிதி நாஸாத்யவிசேஷணம். விஷயாச்ரயவைசிஷ்ட்யமிப்யுபேத்ய பூர்வோக்தஜ்ஞாநே. யுக்தஜ்ஞாநஸ்யாபி விசிஷ்டத்வாத் வ்யாவர்த்தகாபாவாத். கஸ்யசித் நாசிகேயாபாதஃ 'அவிநாசீ நித்யோ நிஷ்கலோ ஸத்யஸ்வரூபஃ' இத்யாதிநா வைலக்ஷண்யாபாதேஃ,

நநு ப்ரத்யக்த்வப்ரகாசிகாயாம், "ஸ்வேதரஸம்பந்தமநபேக்ஷ்ய ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம் ப்ரகாசமாநத்வம் - ப்ரத்யக்த்வம் - தஜ்ஜ்ஞாத்ருத்வம்" இத்யுச்யதே, ப்ரத்யக்த்வமிதி ஸாதாரணம் - ப்ரத்யக்த்வம் ஸம்பந்தே ஸ்வாத் இதி நாஸ்தீதி தஸ்ய ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாசமாநத்வம் ஸம்பந்தஸ்ய ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வே ப்ரயோஜகம் இதி ஸ்வரூபநிரூபகதர்மேஷு ப்ரத்யக்த்வமிதி ஸாதாரணம் ஜ்ஞாநாதிஸம்பந்தாநபேக்ஷமேவ ப்ரயோஜகமிதி வக்தவ்யம்; ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாசமாநத்வம் ஜ்ஞாநாதிஸம்பந்தாநபேக்ஷஸ்வஸம்பந்தாதீந" இத்யுக்தத்வாத் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம்; தஸ்ய ஸ்வரூபநிரூபகதர்மத்வாத். தத்ரைவ ஸாதிஷ்டே "ஸம்விதநபேக்ஷஜ்ஞாநாதிஸம்பந்தஸம்பந்தநிரபேக்ஷஃ - ஸ்வஜ்ஞாநாத்யநபேக்ஷஸ்ய ஸ்வஸ்மை ப்ரகாசமாநத்வம்" இதி ஸ்வரூபலக்ஷணத்வேந ப்ரயோஜகமிதி ஸாதிதம்; தஸ்யாபி அவ்யாப்தேஃ விஷயப்ரகாசகத்வாதிஜ்ஞாநவிஷயகத்வாதிதோஷாத் (வ்யவஹாராநர்ஹத்வே இதி) தத்வ்யவஹாரநிரபேக்ஷதாநிர்தேசாத் வ்யாப்தி வாச்யம்; தஸ்ய வ்யவஹாரஜ்ஞாநாதிவாக்யேந ஸம்பந்தாத், வ்யவஹாராநர்ஹத்வே தத்ஸம்பந்தீதி ஸம்மதமிதி. (தஸ்யேதி) வ்யவஹாராநர்ஹத்வநிரபேக்ஷதயா ஸ்வவ்யவஹாராநர்ஹத்வநிரபேக்ஷத்வம் ஸாக்ஷாத் ஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வமிதி ப்ரதிபாதநம் அஸாத்யவிசேஷணத்வமிதி. நநு விஷயாச்ரயஸம்பந்தஜ்ஞாநஸ்யாபி ஸாவகாசவிசேஷணத்வாத் விஷயாதிநிரபேக்ஷஸ்யைவ ஸ்வஸ்மை ப்ரகாசமாநத்வம் விசேஷணத்வம் வக்தவ்யம் - விசேஷணாஸ்வீகாராதித்யாசங்க்ய (யுக்தஜ்ஞாநஸ்யாபீதி) (கஸ்யசிதிதி) "அவிநாசீ நித்யோ நிஷ்கலோ ஸத்யஸ்வரூபஃ | விநாசஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வஸ்மை ப்ரகாசமாநத்வாதி" || அத்ர ஸாதநோபகாரித்வம்

(வ்யவஹாராநர்ஹத்வாதி) வ்யவஹாராநர்ஹத்வநிரூபிதம் ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்தம் ஜ்ஞாநத்வாத் தஸ்ய. ஜ்ஞாநாகாரவ்யவஹாராநர்ஹத்வமித்யாதிவ்யவஹாராய ஸாக்ஷாத் நிவேசஃ. வ்யவஹாராநர்ஹத்வம் வ்யவஹாரநைரபேக்ஷ்யநிவ்ருத்திஃ, வ்யவஹாராநர்ஹத்வ வ்யவஹாரவிசேஷகாரணஸாமாந்யாபாவஃ. வ்யவஹாரவிசேஷகாரணாநி வ்யவஹர்த்ருஜ்ஞாநம் வ்யவஜிஹீர்ஷா வ்யவஹாராநுகூலப்ரயத்நஃ. ஸாமாந்யகாரணஸாதநம் ஸ்வவிஷயஸத்தா ததஸாவஸம்பவாதிவிசேஷகாரணத்வாத். இத்தம் வ்யவஹாராநர்ஹத்வம் ஸ்வவிஷயஸ்ய ஸத்யஜ்ஞாநஸ்ய ஸத்யஸ்ய ஸ்வரூபம். வ்யவஹர்த்ருஜ்ஞாநஸம்பந்தேந ப்ராயோஜகவ்யவஹாரம் ப்ரதி விஷயதாதாத்ம்யாந்வயஸம்பந்தேந ஜ்ஞாநஸ்யோதாஹரணம் வ்யவஹர்த்ருஜ்ஞாநமேவ வ்யவஹாரவிசேஷகாரணம் ஸ்வவிஷயேஷு யஸ்ய யஸ்ய ஸ்வ வ்யவஹாரவிசேஷகாரணஸாமாந்யாபாவாத் வ்யவஹாராநர்ஹதாப்ரவ்ருத்தேஃ. தத்ஸாதநத்வம் ததப்ரயோஜகத்வமிதி ஜ்ஞாநஸ்ய தத்ருசம். யதா வ்யவஹாராநர்ஹத்வம் வ்யவஹாரப்ரயோஜகவிஷயதா - தத்ஸாதநம் நிரூபகத்வம். ஸ்வாத்மவிஷயாவிஷயகத்வாத் வ்யவஹாரப்ரயோஜகவ்யவஹாரப்ரயோஜகதேதி. நநு ஜ்ஞாநஸ்யாப்ரகாசத்வே ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வம் ந ஸம்பவதி - ஸாக்ஷாத்விசேஷாதித்யத்ராஹ (தஸ்யேதி) ஸ்வஸ்யோக்தி நிரூபிதம் - வ்யவஹாராநர்ஹத்வே ஸ்வவ்யக்திவிசேஷணமுபாதம். ததா ஸ்வவ்யக்திவ்யவஹாராநர்ஹத்வே ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வாவிசிஷ்டமாபாதயதி வ்யவஹாராநர்ஹத்வஸாதநத்வம் ஜ்ஞாநஸ்யாப்ரகாசத்வே ந விஷயோக்தஸ்ய தேந தத்ஸம்பந்தவத்த்வேந ஸமவேதமிதி. நநு விஷயாச்ரயவைசிஷ்ட்யமித்யுக்தஜ்ஞாநஸ்ய வ்யாவர்த்தகயா ததஸாவாக்யயுக்தேர் ஜ்ஞாநஸ்ய ஸம்பவ இத்யாசங்க்யாஹ (விஷயேதி) விஷயாச்ரயவைசிஷ்ட்யம் யுக்தஜ்ஞாநஸ்யைவ வ்யாவர்த்தகம் - நநு ஜ்ஞாநஸ்ய த்ருஷ்டாந்தோ தோஷாபாதஸமுதிதமிதி. நநு யுக்தோவிஷயாச்ரயவைசிஷ்ட்யாநாஸ்ய விசேஷணாத்வ்யாவர்த்தகாவிசேஷ இத்யத்ராஹ (யுக்தேதி) விசிஷ்டத்வாத் - ஜ்ஞாநத்வ ஜ்ஞாநஸ்வரூபஸ்யாபி விசிஷ்டத்வாத்

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

நவ்யாயாத³வ்யவிரோதா⁴விகாராதி³ஷு, ஜ்ஞாநாஶ்ரயத்வே ஸதி ஸுக²து³:கா²தி³விஶேஷ” இதி ஸங்க்³ரஹ: [illegible]

[illegible]

* * * * * * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ததாபி ‘‘ ஏஷ ஹி த்ரஷ்டா ஶ்ரோதா ரஸயிதா க்ராதா மந்தா போத்தா கர்தா விஜ்ஞாநாத்மா புருஷ:’’ இத்யத்ர விஜ்ஞாநஶப்தஸ்ய ஸாமாநாதிகரண்யவிஶேஷ்யஸாமாநாதிகரண்யஶ்ருத்யா ப்ரவ்ருத்திகஸ்ய ஜ்ஞாத்ருத்வஸ்ய புநருக்தே ப்ரயோஜநாபாவாச்ச ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வம் ஸித்தம். ததா ச ‘‘அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்பவதி, அதஸ்தத்ராயம் விஜ்ஞாநமய: ப்ராணேஷு ஹ்ருத்யந்தர்ஜ்யோதி: புருஷ:’’ இத்யாதிஷ்வபி ஸ்வயம் ப்ரகாஶத்வம் ஸ்வரூபஸித்தீகார்யம். அநுஸந்தேயம்; ‘‘ஶுத்தஸ்வயம்ப்ரகாஶ: - ஜ்ஞாநத்வாத், யதோத்பந்நஜ்ஞாநவத்’’ இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தோக்தம். அயோக்யதாப்ரகாஶாதந்ய ஜ்ஞாநத்வஸம்பந்தவ்யதிஸம்பந்தித்வாதீநிவாரணோபாயிதாநி விஷ்ணுசித்தோக்தாநி. ॥ * ॥ ஸதேவேத்ய

த்யர்த:. ஶுத்தோ ஹ்யஜ்ஞாநகுணஸாரத்வாத் - விஜ்ஞாநகுணப்ரதாநத்வாத், விஜ்ஞாநமிதி வ்யபதேஶ:. யதா ப்ராஜ்ஞ: குணஸாரதயா ப்ராஜ்ஞஸ்ய பாடகத்வம் ‘‘ ப்ராஜ்ஞ: ப்ராஜ்ஞேநாத்மநா ’’ இத்யாதௌ ப்ராஜ்ஞ ஶப்தேந வ்யபதேஶ: - ததுக்தமித்யர்த:. (விஶேஷ்ய ஸாமாநாதிகரண்யஶ்ருதி) ‘‘ த்ரஷ்டா ஶ்ரோதா ’’ இதி விஶேஷண: ‘‘ போத்தா ’’ இதி ஸாமாநாதிகரண்யஸ்ய ஜ்ஞாத்ருத்வஸ்ய ப்ரவ்ருத்திகத்வாதித்யர்த:. (புநருக்த இதி) ‘‘ விஜ்ஞாநாத்மா ’’ இதி புநருக்தமித்யர்த:. (ஸர்வேதி) ஜ்யோதிஶ்ஶப்தஸ்ய ப்ரகாஶ ஸ்வரூபார்த்ததிஸ்ம:. (அநுஸந்தேயமிதி) ‘‘ அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ’’ இத்யாதி ஶ்ருத்யநுக்ராஹக ப்ரமாணாநுஸந்தேயமித்யர்த:. ததஶ்ச அநுஸந்தேயமித்யநேநாந்வய இதிஶேஷ: பரார்த:. (அயோக்யதா ப்ரகாஶாதநந்யேதி) ஜ்ஞாநத்வஹேதோ: ப்ரகாஶாதநந்யேத்யர்த:. (ஜ்ஞாநத்வேதி) ஜ்ஞாநத்வே ஸம்பந்தி நிரூபகத்வமித்யர்த:. இதஶ்ச ஜ்ஞாநத்வேந யாதவத்ருஷ்டம். ததஸ்ய நீயமாநத்வாத், ஜ்ஞாநஸ்ய த்ருஷ்டாந்தத்வாஸித்தி. ஶுத்வேதி ஜ்ஞாநாத்மநோ ஜாதகாதீநிவர்த்திதாநி. நவஜ்ஞாந வ்யதிஸம்பந்தவ்யதிஸம்பந்தித்வேந வ்யவஹாரே ஸ்வப்ரகாஶத்வம் வ்யாஸாதிதிஶங்க்யம்; அநாகலிதகல்பாநாதித்வாத். நநு யதோத்பந்நஜ்ஞாநஸ்யாபி ஸ்வப்ரகாஶத்வேந ததைவ பரப்ரகாஶத்வமபி ஸ்யாதித்யத்ராஹ (ஸதேவேதி) ப்ரத்யக்ஷாநுகூலத்வேநைவ விஶிஷ்டஸ்யார்த்தஸ்ய ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வே ஸிஷாதயிஷிதே ஸாத்யஸித்தி பராகர்தாநுமாநத்வேப்ஸி. அயம் ஹி பக்ஷீகாரேணாநுஸந்தாத்ருத்வேநாபாத: பராகர்த: - நைவ நாஶித:; பராகர்தஸ்வபக்ஷஸ்வேவாஸ்ய ஸாத்யப்ரதீதே:. ஸ்வப்ரகாஶத்வாதிகேதாவ்யஸ்யாத்ர ப்ராகநநுஸந்ததஸ்யைவ பராகர்தாநுபவத்தே:. நநு வேதநீதாகாரஸம்பந்தஸாமாந்யேநாபி பராகர்தஸாத்த்வ:; தத்ராகத்யாஸாவயோர் வர்காஹா நாஶதாஸ்ய ப்ரத்யபிஜ்ஞாநேந வேத்யேந ஸாவகாரஸம்பந்தஸ்ய போத்யாநுவ்ருத்தவேத்ய ஜ்ஞாநாகாரஸாவஸ்யாநுபயோகேபி ஸாவாதந்யஸ்ய பராகர்தஸ்ய பரித்யாகோபகாரணாபாவாத். உக்தம் ஶ்ருதப்ரகாஶிகாயாம், ‘‘தத்ர ஸ்வாபதேஶாயாம்பாஶயோகநாநாத்வநிதாஶங்க்ய:-

---

யதா ப்ராஜ்ஞ: குணஸாரத்வாத் பாடகத்வம் ‘‘ யதேஷ ப்ராஜ்ஞ: ப்ராஜ்ஞேநாத்மநா ’’ இத்யத்ர ப்ராஜ்ஞ ஶப்தேந வ்யபதேஶ:, ததுக்தம். (விஶேஷ்ய ஸாமாநாதிகரண்யஶ்ருதி) ‘‘ த்ரஷ்டா ஶ்ரோதா ’’ இத்யாதிநா விஶேஷணாந்தரேண ‘‘ போத்தா ’’ இதி ஸாமாநாதிகரண்யேந ப்ரத்யக்ஷேத்யர்த:. (புநருக்த இதி) விஜ்ஞாநாத்மஶப்தேந விஜ்ஞாநகர்த்ருபோக்த்ருத்வ ப்ரதிபாதநாத் புநருக்திர் நநு ப்ரதிபாதநமித்யர்த:. (ஸ்வரூபஸித்தமிதி) ஜ்யோதிஶ்ஶப்தஸ்ய ப்ரகாஶ ஸ்வரூபார்த்ததிஸ்ம:. (அநுஸந்தேயமிதி) அத்ராநுஸந்தேயமித்யுக்த்யா ஶ்ருத்யநுக்ராஹகதர்கஸ்ய ஸூசநமித்யர்த:. ததாஹாயமர்த:; ஶுத்தஸ்வயம் ப்ரகாஶ: ஜ்ஞாநத்வாத் யதோத்பந்நஜ்ஞாநவதிதி தர்காநுக்ராஹகமநுஸந்தேயமிதி ஶ்ரீவிஷ்ணுசித்தோக்தமிதி. அநேந உக்தமிதி நயாம்ஸ்யக்கம் கல்பிதமிதி ஶங்காபரிஹார:. (அயோக்யதா ப்ரகாஶாதநந்யேதி) ஜ்ஞாநத்வாதநயீந ப்ரகாஶவத்த்வம் ஸ்வதாஜ்ஞாநத்வாதிவிஷயதாவத்த்வ ஸாமாநாதிகரண்யம் தத்யர்த:, அநேந ஸ்வாயீநப்ரகாஶவத்த்வம் ஸ்வநிரூபிதவிஷயதாவத்த்வ ஸாமாநாதிகரண்யம் ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வம் ஸாத்யமிதி நஸாத்யவிஶேஷ:. (ஜ்ஞாநத்வஸம்பந்தவ்யதிஸம்பந்தீதி) ஜ்ஞாநவ்யதிரேகாத்ரிதஸம்பந்தவத்த்வமித்யர்த:. ஸாமாந்யவ்யக்த்யோ: வ்யதிரேகாநயோரிவ ஸம்பந்தோ: நு. ஶுத்தா ஜ்ஞாநஶப்தவாச்யத்வம் விவக்ஷிதம். நநு யதோத்பந்நஜ்ஞாநதாதீகாரே யதோத்பந்நஜ்ஞாநவத் பரப்ரகாஶத்வமபிஸ்யாதித்யத்ராஹ (ஸதேவேதி) தீவஸ்ய தேஜோ

[illegible]

ஜ்ஞாநஸ்ய ஸம்பந்தரூபதயா வ்யாவர்த்தகத்வம் - வ்யாவ்ருத்திநிரூபணம்

[illegible]

[illegible] *

[illegible] * * * * * * *

[illegible]

[illegible] *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

* [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

---

* [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

கிம் பஹுநா ஸஹகாரிணாம் || ப்ராணஸ்ய [illegible] | [illegible]
[illegible] * * * * *

உத்க்ராந்திஷு [illegible] ப்ராணேந [illegible] ஸம்யோகம் [illegible]. [illegible]
[illegible] ஸம்யோகஸ்ய [illegible] ப்ராணஜீவஸம்யோகாதி [illegible]. [illegible]
[illegible] ப்ராணே [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ப்ராயஶ்சித்தஸாக்ஷாத்காரா: ப்ரத்யக்ஷத்வ இதி மதிஸாம்யம். நிஶ்ஶேஷாவித்யாவிநாஶஸ்ய
விஶிஷ்டதேஶ இதி ஸாபேக்ஷ இதி மதிஶாஸ்த்ரதேவாத்யவஸீயதே. ததா ச "ஸ்வம்
ஜ்யோதிர்நிர்வ்ருக்ஷா" இதி ஸூத்ரபாஷ்யம். 'யதா ஹி வித்யோதயே [illegible]
ஶரீராவஸாநதேஶகாலாத்யபேக்ஷா 'தஸ்ய தாவதேவ சிரம்' இத்யாதி ஶாஸ்த்ராதவ
கம்யதே, ததா நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவர்தநரூபவித்யாநிஷ்பத்திர்விஶிஷ்டதேஶம் ஸா
பேக்ஷேதி மதிஶாஸ்த்ராதவகம்யதே" இதி. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

* * * * * * * * *

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ப்ராகு "ஸாபேக்ஷ-வசநாஹி ஜ்ஞாநாத் ச்சித்தே ஸர்வோபாதிக: । தத்ஸம்பந்தாத் ப்ரமாது: ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிஸம்பேதாத்" இதி. ஶ்ருதிஹோக்த்வபரேஶதேவதஶ: ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ஶ்ரீ [illegible] ✻ ✻ ✻ ✻

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

உபயாவிரோதபா ஷ்யத்தில் ஸ்ரீ கீதாபாஷ்ய ப்ரகாரம் தாத்பர்யசந்த்ரிகாயா ...

* * * * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

இதி கவிதார்க்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்வேங்கடநாதஸ்ய
வேதாந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு [illegible]
ஶ்ரீமதே நிகமாந்தமஹாதேஶிகாய நம:.

[illegible]

ஶ்ரீமதே [illegible] நம:.

[illegible]

ஶ்ரீமதே [illegible] நம:.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃.

[illegible]

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सम्बन्धः - तदेव च त्रिविधपरिच्छेदराहित्यस्य सर्वात्मकत्वेन निरतिशय बृहत्त्वबृंहणत्वरूपत्वात्. "अग्निर्वै सर्वा देवताः, आपो वा इदं सर्वम्, ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः, न किञ्चित्तत्र मात्रा" इत्यादिवाक्यानां तत्तद्विशेष[illegible]कत्वात् [illegible] ब्रह्मत्वादिवत्.

ता; "सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः। किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः" "परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" इत्यादिश्रवणादिति. नन्वनवच्छिन्नविभूतिमत्त्वस्य सर्वस्य अपरिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञस्य [illegible] "संसारसागरं घोरमनन्तक्लेशभाजनम्। त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। यस्य ब्रह्मणः तद्विशेषण ब्रह्मणः" इति कात्यायन वचनात्तु सर्वथा [illegible] ब्रह्मणः [illegible] इति [illegible] ब्रह्मणः संसारित्वेन [illegible] नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः" इत्यादि श्रुतिविरोधापत्तेः (सम्बन्धेति) (त्रिविधपरिच्छेदेति) देशकालवस्तुपरिच्छेदराहित्यं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यम्. देशपरिच्छेदः सर्वदेशावृत्तित्वं. कालपरिच्छेदः सर्वकालावृत्तित्वं. वस्तुपरिच्छेदः सर्ववस्तुसामानाधिकरण्याभावः. तदभावरूपं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यं तदेव सर्वात्मकत्वं सम्भवति. सर्ववस्तुसामानाधिकरण्यं हि सर्वात्मकत्वं सम्भवात्. यस्य सर्वात्मकत्वं तदेव सर्वापेक्षया सर्वविशेषणत्वाच्च सर्वोत्कृष्टत्वं सम्भवेन "बृहत्त्वाद्बृंहणत्वाच्च" इति श्रुतिप्रसिद्धगुणयोगो ब्रह्मत्वेन निरतिशय बृहत्त्वस्य बृंहणत्वस्य च सिद्धसम्भवः. तदुक्तं श्रीयतेः "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्" इति श्रुत्यन्तर्गतपदस्य [illegible] नियतसत्यादिविशेषणविशिष्टतया विभुत्वम् सम्भवेत् [illegible] त्रिविधपरिच्छेदराहित्यं प्रतिपाद्यते "तस्माद्वा एतस्मात्" इत्युत्तरवाक्येन सर्वात्मत्वं तद्धेतुत्वेन निरतिशय ब्रह्मत्वाविष्कृतं "अनन्तं ब्रह्म यो वेद" इति वाक्यस्य ब्रह्मत्वस्य प्रतिपादनादिति भावः. तदिदं - नासीत्युक्तम्. (अनन्तत्वादिति) अप्रतिहतत्वात् निरुपाधिकत्वात्. ननु "अग्निः सर्वा देवताः" इत्यादि

वाक्येषु कथं निरुक्तिः (सम्बन्धेति) तदेवमाह (तदेव त्रिविधपरिच्छेदराहित्यमिति) अयमर्थः; "ब्रह्मविदाप्नोति परम्" इत्युक्तब्रह्मशब्दार्थ विवरणपरत्वे "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति वाक्ये अनन्तपदोपात्तस्य अनन्तत्वस्य वस्तुपरिच्छेदराहित्यस्य त्रिविधपरिच्छेदराहित्यस्य बोधनात् तत्र वस्तुपरिच्छेदराहित्यस्य सर्ववस्तुसामानाधिकरण्यरूपस्य व्याप्त्यसम्भवेन सर्ववस्तुविशिष्टत्वपर्यवसितत्वात् तस्य सर्वत्र पर्यवसाने ब्रह्मत्वस्य विशेषत्वासिद्ध्या 'यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योम' इत्यादिना तद्वाक्यस्य तदेव मोक्षहेतुत्वेन "सोऽश्नुते" इत्युक्तज्ञानविषयत्वलाभात् ब्रह्मणः सर्वाधिष्ठानत्वसिद्ध्या 'बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म' "बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः" इति श्रुत्या बृहत्त्वबृंहणत्वयोः ब्रह्मत्वे [illegible] प्रतिपादनादिति भावः. (सर्वात्मकत्वेनेति) सर्वशरीरकत्वरूपसामानाधिकरण्यप्रयोजकविशेषणतयेत्यर्थः. तदुक्तं सर्वविशिष्टत्वेनेत्यर्थः. अतीतानागतवर्तमानकालम्. तस्य निरवधिकतासम्भवेन निरतिशयब्रह्मत्वं सर्वोत्कृष्टत्वेनेत्यर्थः. सर्वस्यापि तत्प्रयोजकविशेषणतादिकं सर्वोत्कृष्टत्वम्. ननु "अग्निः सर्वा देवताः" इत्यादिवाक्येष्वपि सर्वदेवतादिवत् तथा निरतिशयब्रह्मत्वातिप्रसङ्गः निरतिशयब्रह्मत्वस्य(अग्निरिति) नासि:. नासीत्युक्तम्. (व्याप्येति) अनेकेषां सर्वात्मकत्वे सति विरोध इति भावः. (अग्निविशेषेति) अग्न्यादीनामधिकरणत्वादिति भावः. अनन्यपरत्व निर्णये - व्याप्यत्वादि निर्णयात्, उक्तं - त्रिविधपरिच्छेदराहित्यम्. ब्रह्मत्वं - निरतिशय ब्रह्मत्वं बृंहणत्वं.

ஸதஸதவ்யாக்ருதப்ரஹ்மாத்மாகாஶப்ராணஶிவநாராயணாதிஶப்தை: காரண வ்யாகரணபரைஸ்தை: ஸ்வாந்தர்கதாவிஶேஷ [illegible]. நிர்வ்யூஹிதாந்தை: [illegible] காரண [illegible] கிமஸ்யாதிதி வாச்யம்;

[illegible] காரணபரத்வேऽபி வாக்யேஷு "ஸதேவ ஸோம்யேதமக்ர ஆஸீத், ஆத்மா வா இதமக்ர ஆஸீத், தத்தேதம் தர்ஹ்யவ்யாக்ருதமாஸீத், ப்ரஹ்ம வா இதமக்ர ஆஸீத், ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாந்யாகாஶாதேவ ஸமுத்பத்யந்தே, ப்ராணமேவாபிஸம்விஶந்தி, நஸந்ந சாஸச்சிவ ஏவ கேவல:, ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்" இதி [illegible] (ஸதஸதிதி) (ஸாமாநாதிகரண்யாதிதி) ப்ரஹ்மாதிஶப்தா: ஸாமாநாதிகரண்யாத் [illegible]. நாராயணாதிஶப்தா விஶேஷஶப்தா:. [illegible] ப்ரஹ்மஶப்த: [illegible]. நாராயணஶப்த: [illegible] (நிர்வ்யூஹிதேதி)

[illegible] காரண [illegible] (ஸதஸதிதி) (ஸதேவ ஸோம்யேதமக்ர ஆஸீத், ஆத்மா வா இதமக்ர ஆஸீத், தத்தேதம் தர்ஹ்யவ்யாக்ருதமாஸீத், ப்ரஹ்ம வா இதமக்ர ஆஸீத், ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாந்யாகாஶாதேவ ஸமுத்பத்யந்தே, ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாநி ப்ராணமேவாபிஸம்விஶந்தி, நஸந்ந சாஸச்சிவ ஏவ கேவல:, ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்" இதி ஶ்ரவணாதிதி பாவ:. நாராயணாதிஶப்தாநாம் [illegible]. (காரணவ்யாகரணபரைரிதி) [illegible]. (ஸாமாநாதிகரண்யாதிதி) ப்ரஹ்மாதிஶப்தா ஸாமாநாதிகரண்யஶப்தா: [illegible].

[illegible]

(நிர்வ்யூஹிதேதி) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

காயாகாம் [illegible] காரணஸ்ய ஸத்த்வேந நஸ: ॥ * ॥ காரணாதிவ்யாகாணேஷ்வ [illegible] ஸ்வரூபா நாம்ஸ்ரீவியத்யா [illegible] வாகாஸ்யாணாதிஸ்வ [illegible] [illegible] நவஸிஸே: [illegible] ஸ்: ॥*॥ [illegible] [illegible] ॥ * ॥

[illegible] (காயாகாம்பாயாதேதி) “ கஜாயதே நாப ஸமா [illegible] ” “ [illegible] ”, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ஸத்த்வேந நஸ இதி) [illegible] [illegible] “ [illegible] நாராயண ” இதி [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “ [illegible] ” [illegible] [illegible] (காரணாதிவ்யாகாணேஷ்வேதி) (ஸ்ரீவியத்யதயேதி) [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “ [illegible] ” இதி [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] “ [illegible] ” [illegible] (ஸிராஞ்ஜேதி) [illegible] (தம்ஜேதி) “ [illegible] ” [illegible] [illegible] “ [illegible] ” [illegible] [illegible]

[illegible] (காயதேதி) (ஸ்ரீஜேதி) “ கஜாயதே நாப ஸமா [illegible] ” “ [illegible] ” [illegible] (ஸத்த்வேந நஸ இதி) “ [illegible] நாராயண ” இதி [illegible] “ [illegible] ” இதி [illegible] (காரணேதி) (ஸ்ரீவியத்யதயேதி) [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] (தம்ஜேதி) [illegible] யதா “ [illegible] ” [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रज — स्तमांसि कार्याणि कारणात्मना तिष्ठन्ति" इत्यादिना तत्त्वत्रयस्य [illegible] तत्स्वरूपादिवर्णनात् [illegible] कारण [illegible] सकारणस्यापि [illegible] विशिष्टं [illegible] "[illegible]" इत्यादिना [illegible] कारणस्य [illegible] [illegible] [illegible]; "[illegible]" इति [illegible] नारायणस्य [illegible]. [illegible] "[illegible]" इति [illegible] | [illegible] || [illegible] || [illegible]" इति. [illegible]. अत्र "यदा तमः" इत्यादिके "शिव एव केवलः" इत्यत्र - [illegible] कारणत्वेन; [illegible] कारण [illegible]; [illegible]. "[illegible]" इति [illegible]. [illegible] नारायण [illegible]. [illegible] "[illegible]" इति [illegible] नारायणशब्दस्य [illegible]. अत्र "[illegible]" इत्यादिवाक्य [illegible]; [illegible]. [illegible] कारण [illegible] नारायण [illegible]. अत एव "[illegible]" इत्यादिना [illegible]. [illegible] "[illegible]" इत्यत्र "एको ह वै नारायण आसीत्" इत्यत्र [illegible] कारण [illegible]; [illegible]; [illegible], [illegible] नारायण [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible] नारायण [illegible]. [illegible], "[illegible] | [illegible] नारायणः [illegible] || [illegible] | [illegible] नारायण [illegible]" इति. [illegible] "[illegible]" इति [illegible]. [illegible] नारायण [illegible] नारायणशब्द [illegible]. [illegible]; "[illegible] | इति नारायण [illegible] || [illegible] | [illegible] || [illegible] | [illegible] || [illegible] नारायण [illegible] | [illegible]" इत्यादि [illegible] नारायण [illegible]. "यदा तमः, [illegible], [illegible]" इत्यादीनां [illegible]. "[illegible]

தேவிஷா ந ஸந்தாயிஷபர தத்வாநம ஹாராஷி ஷூக்ஷீணபாவெ வ்யகாரணைஸவெபர

திக்ஷ்டித்வம ஹ்யஸ்திதம். தக்ஷஸ்ரோவ, "ஸ்ருதம் தச்ச வேதவித்வரஸ்யாபரம் விதெ ஷுதிபிக்ஷணாக்ஷயம்

தமேதம் வேதேதி ந்யாயரோவ வ்யத்யஸ்தஸம்ஹரணா: ஸ நாராயணஸ்ய பரிப்ரமாணம் ஸ்வ்யதாணஸ்வமா

தத்ராமாராஷ்டிக்ஷயம் தச்ச ப்ரக்ஷயமாணவத்வ தா ததத்ரக்ஷயம் நியதா" இத்யாதிஷ்வ

ஸ்ரோதெஸ்யத்ஸ்திதம். ஸாஸ்த்ர நாராயணமெய்வரா கரணக: போபக்ஷெ பரமஸ்ய

ஸ்யபரஸ்யபரத்வாதிகாரிஷ்வதெஷு போதிதபவாரதெதெ

தேதம்வாராஷ்டிமாதம், ஸஹஸ்ரசீர்ஷம்பராராஷ்" இத்யாதிநா வாமஸதஸ்வாதயா நா பஸதம் நா

ஸ்வதாஸ்வதாராதிஷு தவதுபெமநமோ யோமயாதஸ்யாமஸதெகாஷ்யதோதெ நாவஸ்காயம். அதஸ்ரூஸம்

ஸமவதா ராஜ்ய இத்யாதிகணத ஸாதய தஸ்ய வ்யவஸ்தி தமிதிமாவ:. * * * * *

(ஸ்ரூதஸ்ச வேதவித்) இதிவ்யாக்யாநோபபத்தேஸ்ச. (தமேதம் வேதேதி) நாராயணாநுவா

கே "ஸஹஸ்ரசீர்ஷம் தேவம்" இத்யாதிபி: ப்ரதிபாதிதஸ்ய வ்யக்திஸமஷ்டிரூபேண ப்ரதிபாத்யஸ்ய ப்ரதிபாதநம் ப்ரபஞ்சம்

வ்யத்யஸ்ய நாராயணஸம்பந்தஸ்யாஸம். அதோ யத்ர யத்ர ப்ரபஞ்சஸ்வரூபதஸ்தஸ்ய

தி: பரமாத்மஸம்பந்தம் ஹி. தத்ர ஸர்வத்ர நாராயண ஏவ வ்யக்தீபூத இதி நிஸ்சீயதே. தஸ்ய

ப்ரகாரதயா நாராயணாநுவாக: ப்ரவ்ருத்த இதி பாவ:. "ஹம்ஸ: ஸுசிஷத் வஸுரந்தரிக்ஷஸத்,

நமஸ்யாமஸ்ஸ்வர்க்யம் கலெய" இத்யாதிநா காமதிரிதி ப்ரஸஜ்ய "ஜ்யோதிர்வேதேஷு" இதி யாதநிஷ

ஜ்ஞெயோஷ்ஜ ஸ்வபம் வ்யவதேஷு ஹாணயோ நிவந்தநக்ஸாக், ஸர்வாதிஸ்வா நாதேதி உஜ்ஜ்வலாதிமா

ணயோ நிவந்தநக்ஸாதவிரோய இத்யபியநஸா (அநந்தஸாதி) "அக்ஷரேக: ப்ரயதோஸ" இத்ய

யபஸ்திரோவாக்ரம் காமதிரிதி ப்ரஸஜ்ய ஸாக்ஷ உபநிஷத்ஸா (அத்ராயேதி) "ப்ரஹ்மவிஷ்ணு

ருத்ரேந்த்ராஸ்தே ஸர்வே ஸம்ப்ரஸூதா:" இதி ஸமவத உதிதிரூபணம் கயேதி ப்ரஸஜ்ய ஸா (அவதாதீதி)

ஸ்வதாஸ்வதாராதிஷு பரிபர்ணாமாராதிஸர்வி தஸ்யபரம் ப்ரம்மாவ்ய திவாதநதி ப்ரஸஜ்யவாமஸதக

வ்யக்திஜ்ஞாவ்யத்யஸ்யவிஸேஷஸ்ய தக்வ்யகாரணஸ்யவிண நதந நாரோயெ நவஸேயதி ப்ரயஸ (நீ

யதாதிதி) (த்ரேதிப்வாதெ) பரவராஹிஷா யபரஸ்பா இதிவத்வாக்ஸ்யவஸ்யஸாவிதாக

வாதெநதிரஸ:. "விஷ்ணோரவரம் ப்ரஹ்மேதிமிதம்" இத்யாதிவசநேஷு ஸ்வதேதெதியி

(ஸம்தச்ச வேதவித்) இதிவ்யக்த்யேதி ப்ரஸ்தயோபம்யோக:. ஸுருதிவ்யாஸ்ய தச்சவேதவித் ப்ரஸ்ரம்,

தமிபரம் ஸவிதிரிவ்யாஸ்யவிஷ்ணுரித்யர்த்தம். கயேதிவ்யஸ்ய தமேதம் வேதேதி ந்யாய

பேவத்ய வ்யத்யஸ்தஸம்ஹர்த்தாதிதிப்ரஸ்தம். ஸம்ப்ரயநேயா; நாராயணாநுவாகே "ஸஹஸ்ரசீர்ஷம் தேவம்"

இத்யாதிபி: ப்ரதிபாதிதஸ்ய வ்யக்திஸமஷ்டிரூபேண ப்ரதிபாத்யஸ்ய ப்ரதிபாதநம் ப்ரபஞ்சஸ்ய நாரா

யணஸம்பந்தஸ்யாஸம். அதோ யத்ர யத்ர ப்ரபஞ்சஸ்வரூபதஸ்தஸ்ய தி: பரமாத்மஸம்பந்தஸ்தஸ்

த்ர ஸர்வத்ர நாராயண ஏவ வ்யக்தீபூத இதி நிஸ்சீயத இதி. ஸ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநேதி வ்யஸ்த:. ஹம்ஸ:

ஸுசிஷத் வஸுரந்தரிக்ஷஸத், நமஸ்யாமஸ்ஸ்வர்க்யம் கலெய" இத்யாதிநா கயேதிவ்யஸ்யதிதிதேஷ்யம்.

ஹாணவாதித்ரம். "ஜ்யோதிர்வேதேஷு" இதி யாதநிஷேஜேஷ்ஜ ஸ்வபம் வ்யவதேஷு ஹாணவ

ஹாணவாஸ்வாதிஸர்வா நாதேஷு உஜ்ஜ்வலாதிமாணவாதஸ்ததஸ்த நாராயண வரவேதநாவத்ரிதி

தேஷ்யம். அத்ராமாராஷ்டிக் கயேதிவ்யஸ். கயாஸ்ஸ்ரவி "அக்ஷரேக: ப்ரயதோஸ" இத்யாதிரந்யவா

க்யஸ்யகயேதிவத்ரிதிதேஷ்யம். தத்ரவேத்ய த்ரம். ஸர்வஸ்யபராதாத நா ஸநாதெநெநதி

தேஷ்யம். கயேதிவதீதிவ்யஸ். "ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரேந்த்ராஸ்தே ஸர்வே ஸம்ப்ரஸூதா:" இதி ஸமவத

உதிதிகயநம்கயேதி தேஷ்யம். அவதாதீத்யத்ரம். வெஷ்ணவதாராராவாவோதநி: - நநபேயெநதி

தேஷ்யம். அநந்தயேதிவ்யஸ். ஸ்வதாஸ்வதாராதிஷு பரிபர்ணாமாராதி ஸர்வி தஸ்யம் பரம் ப்ரஹ்மா

வ்யதிவாதநதிதி தேஷ்யம். நீயதாதித்ரம். ப்ரபஞ்சஸ்ய வ்யக்திஜ்ஞாவ்யத்யஸ்யவிஸேஷஸ்ய தக்

வ்யகாரணஸ்யவிண நதந நாரோயெ ந ஸவேயதி தேஷ்யம். (ஸவதேதி) உக்தார்த்தஸ்ய ப்ரஸ்

திதிர்வேதேதத்யேம். (த்ரேதிப்வாதெதி) ப்ரஹ்மாதயஸ் யோஷி தாததேநாவதநாவணாதி வார

ஸாத்தம் பரஸ்பரா இதி வாதவக்ஸ:, ப்ரஹ்மாதீநாம் தேஹாணாம் ஸரீரஹெதுணவ நாத்தெதெ:

त्तीर्णायां वृक्षच्छायायां च [illegible] निवृत्तावपि तत्त्वात्. * *

[illegible] वर्णवैश्याः. प्रजापतिवंशावतीर्णे [illegible] प्रकाशव्यञ्जकत्वमपि [illegible] विशेषः. [illegible] वर्णावयव. [illegible] विधिरेतदर्थ [illegible] वर्णाश्रमधर्मान्तरेष्वपि; [illegible] वर्णान्तरेष्वपि [illegible]. [illegible] वर्णान्तरबुद्धिविषयत्वं, [illegible] वर्णाः कार्यजन्य सामान्यं. [illegible] विशिष्टत्वं. [illegible] सन्निधिः [illegible] निषेधयोर्वा; [illegible] निषेधयोर्वा; [illegible] निषेधयोर्वा. [illegible];

[illegible] "[illegible]" इत्यादि वाक्यान्तरसिद्धिः. [illegible] "सम्बन्धः [illegible]" इत्यादि [illegible]. * * * * * * * * *

([illegible]) [illegible]. [illegible] ([illegible]) ([illegible]) [illegible] "[illegible]" [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible];

[illegible]. * * * * * * * *

([illegible]) [illegible]. ([illegible]) ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible]. ([illegible]) [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

தச்சஶப்தஹயவிஜ்ஞவணவெஸ்பர்ஶ: ஸந்தேநவிச்சேதஸ்யாவிச்சேதணக்ஷாத்காரகபாடவிசத்
யாதிரோஹிதஸ்யவிக்ஷேபகத்வாதயா ப்ரகாஶ்யாஸ்வயவஸ்யாவஸ்திதிதஸ்யஸிதிஸ்ஷம்; த
ஸ்யாவிசாதிஸெரஷஹிநா யோஹத்யாக. ஸஞ்ஜ்ஞாதி ஹுணஹணவிஶிஷ்டஸ்ய நித்ய
சேதநபக்ஷஸ்ய ஸத்த்வஸித்திகாக. "ஸசேவ" த்யாதிவாக்யே வ்யவஹாரநக
வியாநவஸ்யகாரணாஹார நிஷேயாதேர்தத்வாக்ஷஸ்ய வணவத்யாவயந்ாதி வயந்

உக்த்வாஹியசேக்ஷ: "சேதோநநுதா பஸக்யதாமஹோநந்த: ப்ராணோஜ்யேதஸ்ய தஸ்யாநந்
தம் । பொஸாநநுதா பஸிஹதயாநநுதே யப்ஜ்ஞபளஸாஸ்ய ஸஹநஸம்ஸஶ" இதி. (உஹயவிஜ்ஞ
இதி) நிசேக்ஷஸ்ய கவ்யாணஹணாகாரக ஸவோஹயவிஜ்ஞ இத்யஸ்ய: (ஞானாதிகயேதி) கவிசாயா
செஶக்தி - ஞானஶக்திவிக்ஷேபஶக்திஶ்ச. ஞானஹாஸ யஹாவஸ்திதஸ்வாபாவ்ய திஹாஸ:, விக்ஷே
போநாயயாவஸ்தித ப்யதிஹாநம், ஞான்யத்விக்ஷிபதீதி சேதாஹ்யஹதகா திதிஹாவ:. (ஸஞ்
ஜ்ஞகாதிஹணஹணவிஶிஷ்டஸ்யேதி) ஞானசேநஸஶக்திகாதிகம்ஹ்யஹ்யேத. ஸஞ்ஜ்ஞகாஸஞ்ஜ்ஞக
யோவிலோயா திதிஹாவ:. நஞ்ஜ்ஞாநகஸ்தாநாம்ஜீவாநாமஜ்ஞாநாஶ்ரயகாஸம்ஹவா ப்ரஹ்ணவவா
ஜ்ஞாநாஶ்ரயக ஸகாசேநாஸ்வீகாரணீய இத்யாஶங்க்யாஹ(நித்யசேதநபக்ஷஸ்யேதி)யதாஸஞ்
ஜ்ஞகாதி ஹணவிஶிஷ்டஸ்ய விசாதிரோயாநஹஸம்ஹவதி, தயாசேதநபக்ஷகாதீநாம் நித்யகாஶ்ச
ஞநஹசாதிதக்ஷணப்ரகாஶ்யாஸோவிநஸம்ஹவதீத்யாஹ (தஸ்யஸஞ்ஜ்ஞகாதி ஹணஹணவிஶிஷ்டக
ஸ்யேத்யாதிநா)யதா, நநுஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய ப்ரஹ்ணாடவிசாஶ்ரயகாஹாவப்ரகாஶ்யாஸோநஸ்ய
தித்யதக்ஷஹ (நித்யசேதநபக்ஷஸ்யேதி) ப்ரகாஶ்யத்வஸ்யஸக்ஷேநாதித்யத்: நநு "ஸசேவ
ஸோஸ்ஞாசரூப்ஸசேகசேவாதீய" இத்யத்ரஸ்யஷ்டேப்ரோக்தசேதநபக்ஷகாதிலக்ஷண ப்ரகாஶ்ய
நிஷ்டகாத்யம் தப்ஹக்ஷஸ்ய நித்யகம். கிஞ்ச "கதீய" இதிஶ்ருதேதஹணதாவி ஸதீயகா
ஸஹக்ஷ ப்ரஹ்ணஸஞ்ஜ்ஞகாதிசேவிஶிஷ்டஸ்யசேவிநஸம்ஹவதீத்யாஶங்க்யாஹ (ஸசேவேத்யாதிவாக்ய
மீதி) வகஶம்போ "பஹஸ்ய" இதிவக்யோண பஹக ப்ரதியோஹ்யககவாஸஹவிஹக்தநா
சேராவப்ரஹவா:. வஸ்த்வாவிஹக்தநாசேராவகாத ப்ரஹ்ணஉவாதாநகம்ஸிஸம். ஹாவ்யவஸாவிஶேஷவத:
ப்ரஹவஸாயோஹாஹ்யவாதாநகம். கதீயதிநித்தாஹாநிஷேய: - உவாதாநஸ்ய ப்ரஸக்தேக
நித்தஸ்யயஸ்யகாக, வாதம்த்ராவவிஶேஷணாநாம் விஹிதகாக, நிஷேயஸ்ய விஹிதத்வ்திஸித்தவி
ஷயகாக, உவரிதநவாக்யஸ்நதேரவேக்ஷணீயகாத். வகசேசேதி ஶப்தஸ்ய விஹக்தநாசேராவ
தாவாரகம் "பஹஸ்ய" இத்யநநாவஹத்யதே. "தசேக்ஷத தத்தேஜோஸ்ருஜத" த்யேந
நாதீபவசஸ்ய நித்தாஹாராஹாவவாரகவேஹத்யதே. வாரஸ்ய ப்ரஹ்ணஸஞ்ஜாஸக்தந ஸசேவேத்ய
வயாரண சேஸக்தாயவ்யசஸநவாரித்யவரி தநேந "கயசேஸதஸஜ்ஜாயேத" திவாக்யேநாவஹத்ய
தே. விஜாதீயஸஜாதீயஸ்வஹத நாநாகவ்யாவ்யத்திரத்யவிவக்ஷிதாசேசஶ்ரு இதிவக்தவ்யம். நஹிப்ர
ஹ்ண: காவிஶேஷநிவிஶேஷகம், சேவஷ்யேநவபூர்ணாதிவரிஹாராயஜீவபஹக்ஷதக்தசே

(தசேவதி) தஸாதக்தவ்யகாரேணேத்யர்த்த:. நிஹணவாக்யாநாம்ஹேயஹணநிஷேயக
காகஸஹணவாக்யாநாம் கவ்யாணஹண வியாயககாக விஶிஷ்டவஹேயஹணாராஹித்யகவ்யாண
ஹணவத்தபோயநா சேத்திஹாவ:. (உஹயவிஜ்ஞ இதி) ஹேயப்ரத்யநீகக்ஷ கவ்யாணஹணாகாரகாரவா
ஸாயாரணாகாராஜ்ய விஶிஷ்ட இத்யர்த்த:. (வசேதநேதி) உக்தோஹயவிஜ்ஞக ஸசேயநேநேத்யர்த்த:.
(ஞானாதிகயேதி) ஞானாகஶக்தி விஶிஷ்டயேத்யர்த்த:. (விக்ஷேபகயேதி) விக்ஷேபகஶக்தி விஶிஷ்டயே
த்யர்த்த:. கவிசாயாம் ஹ்யாவரணவிக்ஷேபாவ காயத்யாநகஶக்தியஸ்தி, தத்ராவரணம் யயா
வஸ்திதஸ்வாபாவநஹாஸ:, விக்ஷேபஸ்யாயயாவஸ்திதா காரஹாநம். (ப்ரகாஶ்யாஸவசேதி) ப்ரக
ஶஹ்சேநவேத்யர்த்த:. (நிராஸேதி) கவிசாதீநாம் ஹேயாவகா சேயப்ரத்யநீகப்ரஹ்ணஸம்ஹ
வாதிதிஹாவ:. தசேவாஹ (தஸ்யேதி) (ஸஞ்ஜ்ஞகாதிஹணஹணவிஶிஷ்டகஸ்யேதி) கசேதாநஹ்சேஸம்
ஹவஇதிஹாவ:. (நித்யசேதநபக்ஷஸ்யேதி) சேதநசேசாதிராவ ப்ரகாஶஸத்யகஸ்யேத்

[illegible]

[illegible] * * * * * * *

[illegible] * *

[illegible]

கிஞ்ச ॥ * ॥ ப்ரஹ்மணோ நிர்விசேஷ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

किञ्च ॥*॥ तत्तत्कार्यवैलक्षण्येन व्यञ्जकव्यञ्ज्ययोः । [illegible] ॥*॥ [illegible] नियम[illegible] । [illegible] निरूपणम् । [illegible] सिद्धम्

(तत्तत्कार्यवैलक्षण्येनेति) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्वाश्रयसमवेतविशेषस्य विरोधात्, स्वाश्रयविरोधिविशेषत्वे परिणामि-
त्वप्रसङ्गादित्यभिप्रायः. * * * * * *

किञ्च ॥*॥ विशेषादि प्रतिज्ञायां स्वप्रतिज्ञां स्वयं हनेत् । कुत्रचिद्वा
भवेद्विश्वं क्वचिद्वा व्यभिचारिता ॥ विशेषस्य तु विशेषत्वे विशेषत्वं
बाधितं भवेत् । सत्त्वस्य तु सत्त्वे सत्त्वं बाधितं भवेत् ॥

(विशेषविरोधादिति) विशेषस्य स्वाश्रयाभावाश्रयत्वादिति भावः. * * *

(विशेषादिप्रतिज्ञायामिति) विशेषे विशेषशून्ये सति; कुत्रचिदपि अनुविशेषे च [illegible]

[illegible]

यति (स्वाश्रयसमवेतेति) [illegible]

[illegible]

यदि प्रत्यक्त्वनियमः स्वप्रकाशत्वसाधकः । प्रत्यक्त्वस्य तदेवेति साध्यानन्वयतं भवेत् ॥ ज्ञानत्वात् तद्वदुद्दिश्यत्वं न तद्भवेत् । तदुक्तेनैव तद्युक्त्या ज्ञातृत्वे तद्भवेत् ॥ स्वप्रकाशतावादिविरोधात् धर्मत्ववत् स्वप्रकाशत्वस्य बाधितविषयता ॥ * ॥ किञ्च प्रत्यक्त्वप्रत्ययाद्यनुपहितानुपहितादिभेदेन ब्रह्मणोऽपि दृश्यत्वाभावप्रसङ्गे ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं बाध्येत. अनुपहितस्वेत्यनुपहितत्वादिनिवेशे;

(प्रत्यक्त्वप्रत्ययाद्यैरिति) "सर्वप्रत्ययवेद्ये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते" इत्युक्तरीत्या प्रत्यक्त्वं प्रत्ययस्य सर्वस्यापि प्रत्यगुपहितब्रह्मविषयत्वात् तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यनिर्विकल्पकज्ञानस्यानुपहितब्रह्मविषयत्वात् ब्रह्मणोऽपि दृश्यत्वस्य त्वयाभ्युपगमात् दृश्यत्वाभावप्रसङ्गः स्यादिति भावः. दृश्यत्वाभावेऽपि वृत्तिव्याप्यत्वं शङ्कते (अनुपहितस्वेत्यादि)

(यदीत्यादि) प्रत्यक्त्वनियतं स्वप्रकाशत्वं सर्वात्मत्ववेदने ब्रह्मस्वरूपेणैव - अतएव तु अत्र त्वयैवोक्तमिति भावः. यद्वा प्रत्यक्त्वे हेतावपि प्रत्यक्त्वमेव स्वप्रकाशत्वं साध्यमिति भावः. (प्रत्यक्त्वस्येत्यादि) (तदेवेति) ब्रह्मस्वरूपमेवेत्यर्थः. तदेव - प्रत्यक्त्वम्. (ज्ञानार्थमित्यादि) तत् - प्रत्यक्त्वम्. (नतद्भवेदिति) ब्रह्म न भवेदित्यर्थः. (तद्विशेषाणामिति) प्रत्यक्त्वमतस्वप्रकाशत्वमपीत्यर्थः. (नतत्भवेदिति) ब्रह्म न भवेदित्यर्थः. तदुक्तेनैव - ज्ञानत्वेनैव, तद्युक्त्या - ब्रह्मयुक्त्या. (नतत्त्वयुक्तेति) ज्ञातृत्वे सत्युक्तेरिति भावः, कथं हि तत्र प्रत्यक्त्वमस्वप्रकाशत्वं सत्युक्तेरित्यर्थः. अनुपहितस्य प्रत्यक्त्वस्यात्मभेदात् स्वप्रकाशत्वाभावस्य ज्ञेयत्वं स्वप्रकाशत्वं नाभ्युपगम्यते - ये न भवन्ति स्वप्रकाशाः - किञ्च स्वप्रकाशत्वस्य स्वरूपत्वमेव स्वप्रकाशत्वं तत्र चाभ्युपगम्यते अतो नभोऽपि प्रत्यक्त्वम् (स्वप्रकाशतावादीति) धर्मत्ववत् तदपि अनुपपन्नमित्यर्थः. अतएव तत्र (विरोधादिति) तदपि प्रत्यक्त्वमपि निरस्तम्. विरोधमेव दृष्टान्तेनोपपादयति (धर्मत्ववदिति) धर्मत्वस्वप्रकाशत्वयोरिव तत्त्वमिति भावः. (बाधितविषयतेति) अतिप्रसक्तम्, अतः वक्तव्यमत्र प्रत्यक्त्वमिति प्रतिबन्धकाभावादित्यर्थः. तथा च स्वप्रकाशत्वास्वप्रकाशत्वयोः अनेकान्तत्वाय विषयतया बाधितानुपपत्तिः.

(प्रत्यक्त्वप्रत्ययाद्यैरिति) सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि प्रत्यक्प्रत्यये सर्वात्मनोपहित सर्वब्रह्मणः सामान्यज्ञानतया तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य प्रमाणानिर्विकल्पकज्ञानेन अनुपहितस्य ब्रह्मणः सामान्यज्ञानत्वमिति भावः. अनुपहितादीत्यादि भेदपक्षे तदविशेषे धर्मयोः परिग्रहः. कार्योपाधिविशिष्टं परं ब्रह्म विशेषणम्, कार्योपाधिविशिष्टं परं ब्रह्म विशेष्यमिति; कार्योपाधिविशिष्टं परं ब्रह्म तत्त्वमर्थः इति तात्पर्यम्. अनु-
पहितस्य स्वप्रकाशत्वाभ्युपगमे तेन प्रत्यक्षं, दृश्यत्वादियुक्तानां स्वप्रकाशत्ववत्
स्वप्रकाशत्वाभावप्रसङ्गात् इत्यत्राह (ब्रह्मस्वप्रकाशत्वमिति) उपहितस्य स्व-
प्रकाशत्वेऽपि उपहितस्य स्वप्रकाशत्वं स्वप्रकाशत्वं स्यादित्यर्थः. अनु-
पहितादि युक्तानां स्वप्रकाशत्वं नतु स्वप्रकाश - युक्तत्वेन स्वस्य प्रकाशत्वात्,
यद्यपि स्वप्रकाशत्वे नान्यापेक्षा - उपहित स्वप्रकाशत्वमेव तत्प्रतीति व्यवहा-
रयोर्भावात्; तथापि भेदाभेदयोरेव - अनुपहित प्रतीतिरपि तत्तद्भेदाभेदयोर्व
विषयत्वम् अन्यप्रतीतिव्यवहारार्हत्वात्. उपहितानुपहितस्वप्रकाशत्वे भेदं स्व-
प्रकाश स्वप्रकाशत्वं प्रत्यक्त्वमेव. एवं दृश्यत्वादियुक्तानामपि स्वप्रकाशत्व
स्वप्रकाशत्वाभावप्रसङ्गादित्यभिप्रायेण शङ्कते (अनुपहितेति) वक्ष्यमाण
प्रकारेण तत्त्वज्ञानविषयत्वेन दृश्यत्वस्य स्वप्रकाशत्वं - अनुपहित स्व-
प्रकाशत्वमपि - तत्र स्वप्रकाशत्वाभावप्रसङ्गस्य परिहारमित्यपि
प्रत्ययेन दर्शयति (नेति)

॥ * ॥ ஜந்மாத்யதிகரணோக்தவிஷயம் ப்ரயோஜநவா । ஶாஸ்த்ரைகவேத்யத்வம் நாவகாஶ கிம்விஷயமதே ॥ * ॥ ப்ரஹ்மணஸ்ஸாத்யத்வேந “அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா” “ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம், ஶ்ரோதவ்யோ மந்தவ்ய:” இத்யாதிவாக்யாநாமவஶ்ய. உபதேஶஸ்ய நிஷ்ப்ரயோஜந:, உபதேஷ்டுஶ்ஶக்த்யஶக்திநிஶ்சயாநிஶ்சயயோ: கல்பநீயோபதேஶ்யம். நஹ்யநந்தர்யத்வேந ஶாஸ்த்ரஸ்ய நிர்ணீததேஹ: ப்ரதிபிம்பாதிஹ்ய உபதிஶந்தி. வ்யாவ்ருத்த்யநுவ்ருத்தி ஶாஸ்த்ரஸ்ய நிஷ்ப்ரயோஜகம். ததாஹி; ॥*॥ வ்யாவ்ருத்தேஷு ஸர்வேஷு ரஜ்ஜ்வாம்ஶாதிகே ஸ்தூலம் । ததேவாநுவ்ருத்தஸ்ய ஶாஸ்த்ரஸ்யாபி

(கிம்விஷயமத இதி) ஜந்மாத்யத்ர நஹிஸ்பஷ்டமபி ஸாத்யம் ஶாஸ்த்ரஸ்யேதி பாவ:. (நிஷ்ப்ரயோஜந இதி) ஜ்ஞாநாஸாத்யஸ்யா நுபதேஶ்யத்வமிதி பாவ:. (கல்பநீயமிதி) நிஶ்சயே கல்ப்யோபதேஶ்யம் அநிஶ்சயே கிமுபதேஶ்யமிதி விவேக:.*

ப்ரயோஜநம் ஸம்ஶயிதவ்யம் ப்ரதீபம்மோஹதும் ஸம்ஶயதி (வ்யாவ்ருத்தீதி) ஸர்வஸ்யாரஜ்ஜ்வ ஸர்வபூதா ஸமாநம் ஸ்வயாராஸ்யாஸ்வ ஸர்வேஷ்வ ஸர்வஸ்ய ரஜ்ஜ்வாம்ஶஸ்ஞாதி ஸ்தநகே ஸ்தஸ்யாஸ்ய பவா த்யாவர்தகஸ்ய ஸ்தாநுவர்தகஸ்ய ப்ரயோஜகே இதி பாவ:. ஸர்வாவ்யாவ்ருத்திம் ப்ரஸம்ஶ

ஜநாவர்த்தேரேவ விப்ருணாதி (ஜந்மாதீதி ஸூத்ராதிநா) (கிம்விஷயமத இதி) ஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸாத்யத்வாத் ப்ரஶ்ந:. கிம்ஶப்த:க்ஷேபே. க்வாபிகிமபி நஸாத்யத்வம் ஶாஸ்த்ரஸ்ய பவதி. உக்தாநாமேவ ஜந்மாதீநாம் கிமபி நஸித்யதீதி பாவ:. (நிஷ்ப்ரயோஜந இதி) தஸ்யஜ்ஞாநாஸாத்யஸ்யா ஸித்தஹா வ:. ஶ்ரேயஸோமோக்ஷஸ்ய ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரயோஜநத்வாதுபதேஶ உபதேஶாநர்வதிரவ்ய பாயகதஸ்யமோஹ (உபதேஷ்டுரிதி) (கல்பநீயோபதேஶ்யமிதி) கல்பநாஉபதேஶ்யம் கிமுபதேஶ்யமித்யந்வய:. ஜயஸம்ஶய:; பவஹேதோஸ்தேஷ்வ உபதேஷ்டுஸ்ஸ்வீக்ருதோ தாஸ்ய ரக்ஷைத நிஶ்சயஹாநாநா; ஶாஸ்த்ரஸ்ய நிர்ணீததேஹ: பரோஹ்ய: ப்ரதிபிம்பேஷ்வைவ நாவதேஶஸம்பவ:. த்விதீயே ஶக்யதா பரிஜ்ஞாநாதேவ நஸ்வாபதேஶ ஸம்பவ இதி. உக்தபாயக தஸ்யஸ்ய ஸர்வமோஹநாஸாய ரண்யவ்யாபதேஶப்ரஸ்தாவாதிஹாநியாந்திதிபோத்யம். * * * *

ஶாஸ்த்ரமோஹநம் ஸம்ஶயிதவ்யா வ்யாவர்தகஸ்ய மோஹநம்ஸம்ஶயதி (வ்யாவ்ருத்த்யநுவ்ருத்தி ஶாஸ்த்ரேதி) ஶாஸ்த்ரஸம்பந்த வக்ஷ்யமாண விஶேஷ வ்யவச்சேத:. ஶாஸ்த்ராணாதீந்யாதிதாஸஸ்ய பரிக்ரஹ:. ப்ரயோஜகம் - வ்யாப்யம், ததாச வ்யாப்யஸாஸிதிரிதி பாவ:. (வ்யாவ்ருத்த இதி) உத்தரோத்தர ப்ரதீத்ய விஷய இத்யர்த:. (ஸத்யம் ரஜ்ஜ்வாம்ஶாதிகே ஸ்தூலமிதி) நநுகதம் ரஜ்ஜாதேஸ்ஸத்யம் - ப்ரஹ்மணஸ்ய ஸ்ருஷ்டஸ்யாபி மோஹேந ஶாஸ்த்ராஹ்யாவமோதிதிவேக, ஜதேராவ்யதே; இஹாபியேநாம் ஸத்யஸ்ய மயிகஸத்தாகஸ்ய ரூபம். ஶாஸ்த்ரஸ்யாபி ந்யூநஸத்தாகஸ்ய ரூபம். ததஸ்தாயம் ப்ரயோக:; ப்ரபஞ்ச ப்ரஹ்மாபேக்ஷயா ந்யூநஸத்தாக: ப்ரஹ்மாபேக்ஷயா வ்யாவர்தகத்வாத். யதிதமபேக்ஷயாவ்யாவர்தகம் தத்ததபேக்ஷயா ந்யூநஸத்தாகம், யதா ரஜ்ஜ்வபேக்ஷயா வ்யாவர்தகம் ஸர்பதண்டாதிகம் ரஜ்ஜ்வபேக்ஷயா ந்யூநஸத்தாகம். ரஜ்ஜ்வாதீநாம்ஹி வ்யாவஹாரிகம் ஸத்த்வம், ஸர்பாதீநாம் ப்ராதிபாஸிகமிதி. ஏவம் ப்ரஹ்மவிஷயாத்யபேக்ஷயாதிகஸத்தாகம் - ததபேக்ஷயா நுவர்தகத்வாத், யதிதமபேக்ஷயா நுவர்தகம் தத்ததபேக்ஷயாதிகஸத்தாகம், யதாஸர்பாத்யபேக்ஷயா நுவர்தநா ரஜ்ஜ்வாத்யபேக்ஷயாதிகஸத்தாகேதி. உக்தப்ரயோகத்வயேநாபி ப்ரபஞ்சஸ்ய வ்யாவஹாரிகஸத்தா ப்ரஹ்மண: பாரமார்திகஸத்தா வஸித்யதி. தத்ர பாரமார்திகஸத்தா பாத்யஸ்ய ஸாமாந்யாபாவ:. வ்யாவஹாரிகஸத்தா வ்யவஹாரகாலாபாத்யத்வமேவ பாத்யத்வம். ப்ராதிபாஸிகபாரமார்திகஸத்த்வம். ப்ரஹ்மபாரமார்திகவிஶேஷம். ஏவம்ச ப்ரபஞ்சஸ்ய பாத்யத்வமித்யாத்வஸித்யர்தமீஹிதஸித்திரித்யேதி நாநுபபா தநம். அத்ர ரஜ்ஜ்வாம்ஶாதிஷு ப்ராந்திவிஷயப்ராதிபாஸிகஸர்பாநுவ்ருத்திதஶாநாத்ததபேக்ஷயா ரஜ்ஜ்வாதேர்வ்யாவர்தகத்வேந்யூநஸத்தாகத்வஞ்நாஸ்தி, ஏவம்ரஜ்ஜ்வாத்யபேக்ஷயா நுவர்தகஸ்ய ஸர்பஸ்யாபி - ததபாயிகஸத்தாகத்வம் நாஸ்தி, அதோ நவ்யாப்திஸம்பவ இதிபாவ:. ஜந்மா நுவர்தகஸ்ய

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

தத்ர தேஶகாலபரிச்சேதாபாவஸ் ஸர்வதேஶகாலவ்யாப்த்யைவ ஸித்த:. வஸ்துபரிச்சேத-ராஹித்யம் து ஸர்வதாதாத்ம்யம் [illegible] வா; [illegible]. [illegible] “வஸ்துபரிச்சேதோ வஸ்த்வந்தரம், தே-ஶபரிச்சேத [illegible]” இதி. [illegible] “வஸ்துபரிச்சேதோ நாம இயத்தா [illegible]; தத்ரஹிதம் ப்ரஹ்ம. [illegible] வஸ்துபரிச்சேத:, தத்ரஹிதத்வம் ப்ரஹ்ம - ப்ரஹ்மவ்யாப்தஸ்ய ஸர்வஸ்ய ப்ரஹ்மஶரீரகத்வாத் [illegible] கிஞ்சிதபி நாஸ்தீ”தி. [illegible]: “ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்தவஸ்துராஹித்யம் [illegible]” இதி. [illegible] “[illegible]” இதி. [illegible]. [illegible]; [illegible] வஸ்துபரிச்சேத:.

(வஸ்துபரிணாமிதி) [illegible]. (வஸ்துராஹித்யமிதி) [illegible]. (வ்யாப்தஸ்யேதி) ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்தஸ்யேத்யர்த:. (நதஸ்யாதிரிக்தாயாமிதி) “[illegible]” இத்யுக்த ப்ரஹ்மாத்மகத்வ [illegible]. (ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்த வஸ்துராஹித்யமிதி) [illegible]. (இயத்தாலக்ஷணமித்யாதி வக்ஷ்யமாணமேதி) [illegible] வஸ்துபரிணாமாபாவஸ்ய வஸ்துராஹித்யாபாவஸ்ய வா வஸ்துபரிச்சேதராஹித்யஸ்ய [illegible]. இயத்தாலக்ஷணமிதி வக்ஷ்யமாணஸ்ய வஸ்துபரிச்சேத [illegible] (ஸ தத்ரோக்த இதி)

[illegible] வஸ்துபரிச்சேதவிரஹாதிதி பாவ:. (தேஶகாலேத்யாதி) [illegible] தேஶபரிச்சேத:, [illegible] காலபரிச்சேத:, [illegible]. [illegible] - [illegible] வஸ்துபரிச்சேத:, [illegible] வஸ்துபரிச்சேத:, [illegible] வஸ்துபரிச்சேத:, [illegible]. (வஸ்துபரிணாமிதி) [illegible]. (தேஶபரிச்சேதஸ்ஸீமேதி) [illegible]. (வஸ்துராஹித்யமிதி) [illegible]. (ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்தமித்யாதி) ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்தமித்யர்த:. [illegible] - ப்ரஹ்மாவ்யதிரிக்தம். (நதஸ்யாதிரிக்தாயாமிதி) [illegible] கிஞ்சிதபி நாஸ்தீத்யர்த:. (அத ஏவேதி) [illegible]. (இயத்தாலக்ஷணமித்யாதிவக்ஷ்யமாணமேதி) [illegible] வஸ்துபரிச்சேதராஹித்யம் [illegible] இதி பாவ:. [illegible] (ஸ தத்ரோக்த இதி) (வஸ்துபரிச்சேத இதி) [illegible] இதி பாவ:.

...நாவச்சேத: ஸ்வேதரவிஷயவ்யாவ்ருத்த்யா ஜ்ஞாநத்வவ்யாப்யஜாதிவேதந; ஜீவநப்ரயத்ந வ்யாப்யத்வ... அவச்சேத: அத்ருஷ்டார்த்தநியமஜாதிவேதந; இத்யாதி யதாயோக்யம்.

கயாவெர்தஜெஷவம் - அந்யா நித்யஜ்ஞாநஜிகீஷார்வ்யபதாநாம ஸவஜாதஸவ ஜெஷாவாகேந விஷயநியஜாஹாவெ யமவஷவகாயெூரதள யமவநாயாஸஸ வஜேஷக்ஷணஹஜாநஷாக்ஷண காயஹாவாஜிவ்யஸஜாஃ. ஸஹகாரிக்ராஜாய க்ரஜதவிமக்ஷவநம் ; ஸஹகாரிணாஜீகாயகா ரமவைநிவ்ருத்திவ்யஸஜாஃ. வ்யபதஸ்யஸஷ்வஷமொவார ஜ்ஞாநஸஜாநவிஷயகேநித்யவஷனாஜீ தத்யதவி ஷயகவ்யஸஜஃ, ததவதேஷாஜீ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாராஜிவ்யஸஜஃ;அஶக்யவிஷயவ்யபத காஜீஸ்வரவெஸ்யவாநீஸ்வரகவா. ஸ்வமதஹ்ரரூஷெஷகநியதவ்யபதஜாத்ரவாநீஸ்வ ரஜதிவெஸ ; ஜீவவெஸ்யவாநித்யவ்யபதவெஸ்ய தயாவியநியஜோவவதஃ. அஜ்ஞ ராஜிமொவரவ்யபதோ நகெநாவிஹ்ரமவஷ்த ஜதிவெஷ ; ஜீவநவவகவ்ய தவிஸஜகாஸ. காயஜாஷவஹிதஷுநம், தஜ்ராவிஸஜம். அஜ்ரஷவஸவஸவகா யநிஜிதஸ்யநியாஜகேகிஜ்ரஷவ்யபதஷுநவ்யபதந. * * * *

அவெத்ரூயஸம்ஹ்ருஹஃ. ॥ * ॥ ஸவமகாரநியஜோ நித்யமகாரமவரூவஃ। அஜ்ர ஷாநியஜேநித்யபதாத்ராஜமஜஷுநஃ ॥ ஸ்வாஜ்ரஷவாரதஜ்ரஸ்ரராஜவாராஜ்ஞ விஜஷ்விஸ। வாராஜ்ரஷவாராயீந ஸ்வவவெத்ரஹவெஜ்ராஃ ॥ * ॥

(கயாவீதி) நித்யஜ்ஞாநெநஷுவாஜிநாவீத்யஸ்யஃ.(க்ஷணஹஜேதி)ஹாவிநாம்ஸரபம்ஸாநாஜீதஜாநீஜேஜா வஸ்யம்ஹாவிதயாக்ஷணஹஜவ்யஸஜஜத்யஸ்யஃ. (அநஜாக்ஷணேதி)உஜாஜநீயாநாம்காயஜாணம் வஷவ ஜெவொஜதயாவஸிஷ்டகாயஹாவாஜிதிஹாவஃ. (அவிமக்ஷவநஜிதி) நிமஜஜவநஜித்யஸ்யஃ. நநீஸ்வர க்ரஜேநிஜத்விஷயகேவிநஸ்ரஷ்ராஜிவ்யஸஜஃ - தஸ்யநித்யகேந ஸ்ருஷ்டம்வாஸம்ஹதம்வாஉ ஶக்யகாஜித்ராஶஜ்ஞஹ (அஶக்யவிஷயெதி) (ஜீவவெஸ்யவெதி) ஜீவாநித்யவ்யபதஸம்ஸ்வஜிவஷ வெஸ்யவாஜ்ரஷநியதகாவவதளகிஜஸம்வ்ரஜிவஷநித்யவ்யபதவஜீஸ்வரகவு நெநெநதிஹாவஃ. (அஜ்ஞ ராஜீதி) அஜாவிகஸ்யவிஜீவஸ்யாஜ்ஞாரம்கமொராஜீதி வ்யஜிஸநாநாஹாவாஜித்யஸ்யஃ. (கிஜ்ரஷவ்ய தகவுநவ்யபதெநதி) கிஜஸம்வ்ரஜிவஷநித்யவ்யபதகவுநவ்யயாஸெநேதத்யஸ்யஃ. * *

(ஸவமகாஜிதி) ஸம்ஸாரஜ்ஞாநாநீநாம ஸவவிஷயககாஸ்வெஷாஜீ காயஜாணம்யமவ ஜமதீவ்யஸஜேந காமநியஜோநஸ்யாஜித்யஸ்யஃ. (நித்யமகாஜிதி) நித்யஷவ்ராகாஶாஜிஷ ஸ்ரு ஷ்டிஸம்ஹாராஜரமவஜ்ரவஜத்யஸ்யஃ. (ஸ்வாஜ்ரஷவாரதஜ்ரஜதி) ஸ்வாஜ்ரஷவாரதஜ்ராவெக்ஷயாவார ஜ்ரஷவாரதஜ்ரஸ்யாதிகஷகவிதிஹாவஃ. (ஷவிஜஷ்விஜிதி) அநெகஹொமஸாயநவெஸ்நிஜாணா ஜிஷ வாராஜ்ரஷவாரதஜேஜ்ரவிஷ்விஜோஜநாஜளஸ்வாஜ்ரஷவாரதஜ்ரஜெஸ்வீ-வாரஜாதநஷுஜவி

ஜமயதி (கயாவீதி) ஜ்ஞாநெநஜு அஹ்ரமஜுதாவீத்யஸ்யஃ. (க்ஷணஹஜேதி) ஸவவிஷயகெ ஸ்வர வ்யபதவெந ஸவெஷாஜீ காயஜாணம் ஜிதீயக்ஷணவஸ யும்ஸாவஸ்யம்ஹாவா ஜிதிஹாவஃ. (அநஜாவேதி) உஜாஜநீயாநாம் காயஜாணாஜெகெஷிஜெவக்ஷண உஜஜகா வஸ்யம்ஹாவா ஜிதிஹாவஃ. (அவி மக்ஷவநஜிதி) நிமஜஜவநஜித்யஸ்யஃ. (ஜீவவெஸ்யவெதி) ஜீவாநித்ய வ்யபதஸ்ய ஸம்வ்ரஜிவஷகா ஜிதிஹாவஃ. (நகெநாவ்ரமவஷ்தஜதி) அஹஜ்ஞராம்கமொராஜீதி வ்யதீஜேதஃ கஸ்யாவ்ரநயாஜிதிஹா வஃ. (ஸஜிதி) தஜெயவாதீதியகவிஜத்யஸ்யஃ. (அஜ்ரஷவ்யபதேதி) கஸம்வ்ரஜிவஷ வ்யபதேத த்யஸ்யஃ. வ்யபதேந-வ்யாபெஸந. * * * * * * *

(ஸவமகாஜிதி) ஸம்ஸாரஜ்ஞாநாநீநாம்ஸவவிஷயககாஜித்யஸ்யஃ. (அநியஜேதி) ஸவெஷா ஜீகாயஜாணம்யமவரமஜதிவ்யஸஜேந காமநியஜாஹாவவ்யஸஜஜத்யஸ்யஃ. நித்யமகாஸ - ஜீவாஜி நித்யவிஷயககாஸ, உவரூவஃ - ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாராஜி வ்யஸஜஃ. (ஸ்வாஜ்ரஷ வாரதஜ்ரஜதி) ஸ்வாஜ்ரஷ வாரதஜ்ராஜவிவாராஜ்ரஷவாரதஜ்ரஜேத்ஜஹெயஜிதிஹாவஃ. (ஷவிஜஷ்விஜிதி) ஸ்வாஸ்யவ்ராவா ரெஷ்டித்யஸ்யஃ. வாராஸ்யவ்ராவாரெஷ ஜீவாநாம்வாராஜ்ரஷவாரதஜேஜ்ரவி ஷவிஜோஜநாஜிர ஷு ஸ்வாஸ்யவ்ராவாரெஷ ஸ்வாஜ்ரஷவாரதஜ்ரஜெஸ்வீ - வாரஜாதநஷு ஷவிஜவிதஜாஷீதிஹாவஃ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कुत्सिताघक्षरत्वाद्धि देहकायादिवाचनः । ज्ञातो व्याप्तिविरोधेन विशेषः प्रतिपाद्यते ॥ त्वगादि प्रतिष्ठानत्वं देहत्वादिष्वपि । इति कृत्वा पक्षपातस्तावत् नपुंसकत्वं ॥

नपुंसकत्वमित्यर्थः. सामान्यलक्षणे प्रस्तुते (कुत्सितेति) (विशेषः प्रतिपाद्यत इति) कुत्सितत्व शरीरत्वव्याप्यतया तद्विरोधात् कुत्सितादिप्रसिद्धशरीरादिपदविशेषः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः. (त्वगादीति) यद्यपि घटादिविलक्षणसंस्थानत्वादिः पक्षीकरणाद्यप्रकृष्ट विलक्षणशरीरोपेक्षितत्वज्ञानादिकानुगतविषयः; तथापि चक्षुरादिचतुष्टयसाधारणत्वादिति स्पर्शनेन्द्रियाधिष्ठानत्वादिविलक्षणपक्षीकरणमात्रेण साध्य-

प्रसिद्धिरूपसंवादसंभवः भवति. ततश्च प्रकृते संस्थानशरीरत्व परसिद्धान्त तथा त्वं देहकायादिसंज्ञा प्रसिद्धविरोध प्राप्तौ सत्यां प्रस्तुतोऽयं प्रसिद्धविरोध संस्थानशरीरत्व निषिध्यते. तत्र प्रसिद्धविरोधत्वेनैव प्रतिबन्धि - नन्वेवं शरीरत्वनिष्ठ प्रसिद्धविरोधः; येन तत्प्रसिद्ध्या निषेध्यतावच्छेदकत्वं, संस्थानशरीरत्व निषेध्यतावच्छेदक - कथं न दोष इत्यत आह; तदेतदुक्तम् शरीरत्वनिषेध्यतावच्छेदकत्वमिति प्रत्युक्तमित्याह (कुत्सिताघक्षरत्वादिति) कुत्सितत्वादि प्रकारकत्वादित्यर्थः. (देहकायादेति) संस्थानशरीरः - जीवनिष्ठकार्य प्रति विचारितमिति इत्यर्थः. अथवा देहत्व जीव-संस्थानमेव प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षविषयं विशिष्टत्वादि न्यायेन ज्ञानादिकतत्त्वसम्बन्धं प्रकृते प्रसिद्धतया देहकायादिसंज्ञः. (ज्ञात इति) संस्थानत्वेन प्रसिद्धः संस्थानविरोधित्वेनाभिप्रेत इत्यर्थः. उभयलक्षणं; घटादौ प्रसिद्ध इत्यपि बोध्यम्. व्याप्तिविरोधेन व्याप्तिनिष्ठ भावाभाव नि रूपितत्वेन, कुत्सितत्वादि निष्ठा भावाभावनिरूपित व्याप्तेः प्रतियोगित्वात्. अयं विशेषः. (विशेषः प्रतिपाद्यत इति) अशरीरत्वरूपस्य सम्बन्धितः विशेषस्याभाव संस्थानसाध्य इत्यर्थः. तथा च कुत्सितत्वेन देहत्वेन कायत्वादि प्रत्यक्षेऽपि संस्थानशरीरत्वाभावस्य शरीरत्वस्य व्यभिचारेण प्रत्यक्षतः सिद्धम्. यत्र प्रसिद्धपक्षे शरीरादिप्रसिद्ध तस्य धर्मस्य संभवः प्रसक्तौ विरोध इति, तत्; तथापि देहत्वस्य जीवत्वप्रत्यक्ष सिद्धिः. यद्यपि संस्थानत्व प्रत्यक्ष विरोधे प्रतिपाद्यत इति. तत्र प्रत्यक्ष विरोध इति किं विवक्षितम्; प्रत्यक्षप्रत्यक्षशरीरत्वसाधनं वा, तस्य शरीरत्वादि साधनं वा. आद्ये तादृशसाधनस्य प्रत्यक्षसिद्धिरेव. द्वितीये तु न सम्भवति; संस्थानसिद्धावपि तस्य शरीरत्वादि साधकत्वेन प्रत्यक्षविरोधात्. नहि कायत्वदेहत्वादि कतिपयतया सिद्धत्वात् शरीरत्वेनैव सिद्ध्यति; कायत्वदेहत्वादि धर्मविशिष्टस्य साधकत्वात्, कति पयशरीरत्वसाधनेन तस्य सत्त्वादिप्रसक्तेः, प्रत्यक्ष शरीरादिषु तत्त्वस्य व्याप्त्यतया भावस्य अपेक्षणीयत्वात्. नन्वेवं कतिपयेषु शरीरादिषु प्रत्यक्षेण पक्षतावच्छेदकत्वं सिद्धम्. तथाहि; साधनं यत्प्रत्यक्षनिरूपितव्याप्त्यैव पक्षधर्मत्वादिविशेषस्य विशेषणाय विषयपक्षपातबलादयं विशेषानुपपत्त्यक्षत्वं दृश्यते - यथा देहात्मवादिनां मते अत्र संस्थानं निरूपितवत्त्वादि विशेषेऽपि संस्थानत्वेन प्रत्यक्ष सिद्धिः भवति. ततश्च यथा प्रत्यक्षानुमानयोः शरीरादिष्वपि तत्त्वप्रसिद्धिवत् सम्बन्धकव्याप्यप्रत्यक्षत्वेनैव शरीरादिषु सम्बन्धकत्वं सिद्धमित्यत आह (त्वगादीति) त्वक्-पुरीरावः प्रत्यक्षादिधर्मव्याप्तिविशेषः. देहत्वकायत्वादिः प्रत्यक्षव्याप्तिकः. तेन त्वक्-पुरीरावा प्रत्यक्षत्वसमवाकारणत्वविनाशिनः. (पक्षपातेति) पक्षपातसिद्ध संस्थानाधिकरणत्वेन बोध्यम्. तत्र पक्षधर्मत्वादिप्रत्यक्षेणैव सम्बन्धतत्परत्वेऽपि संबन्धवत्त्वानुपपत्तेः. (इति कृत्वेति) इत्येवंविधपक्षपाते देहत्वकायत्वादीत्यर्थः. (पक्षपातेति) हि शब्दो नपुंसकत्वादिविशेषप्रयोगस्य पक्षसाध्यादित्यर्थः. (श्रीतात्पर्यचन्द्रिका

ஶபிகாம்ஶ க்ருதஶ்ருங்க பாரிஶேஷ்யாதிரோசநாத் ॥ ஊஷ்மஜாதீய நிஷ்ப்ரோஷ ஸம்ஸ்த
ஸாத்ம்யஸம்ஸித்தி । ஸம்ஸ்தாநாதிகம்ஸித்தம் ஸமவாயாத் தத்ஸித்தி: ॥ பரிஶேஷாந்
வாநஸ்யாபி த்ரயிகேஷு ஸமாகதி: । கேவலவ்யதிரேகீ ச பாரஸ்த்ரீரவிஷ்யதே ॥*॥

(பாரிஶேஷ்யாதிரோசநாதிதி) இந்த்ரியவிஜாதீயஜந்யஸ்ய நித்யஸ்யபாத்யாபத்திஸிதி ரிதிபாவ:.
(ஊஷ்மஜாதீயேதி) ஸபக்ஷஸாத்ம்யாதரும் ஊஷ்மம் தத்ஸ்வலக்ஷணஸ்ய பக்ஷஸாயநேஜாதவிகீஷ்யா
க்ருதிகாதவி நவிஸ்யக், தாதருமஸ்யேவஸாயநே கதரஸ்ரீரதிரபேக்ஷநித்யஜ்ஞாநவத்தம் நவி
ஸேதித்யஸ்ய:. நநு நித்யகாதித்யகாதாவீநேந ஜ்ஞாநாதிநா கதராவிஸித்தித்யாஸக்தேஜ்ஞாந
ஸ்யாநித்யக்வேந விஸ்யஹாவேநஸமதிஸ்ருதிஹேகஜந்யக்வேந ம்ணஷோஷாதருஜந்யக்வேநவ ஸ்ரு
ப்ரஸாந்நமதிஸ்ருதி வேலக்ஷண்ய ப்ரஸங்காத், நிப்ரஶேஷ ஸாதநாஹாவாஜேதுபிவப்ரயணாஹ
(நவஸாதந்யத:ஸித்திரிதி) நநு ஸ்ருதிஹ்ருதேஹகஜந்யகாதிநாவ்ருதகதேநமதிகஜ்ஞஸதேய்யத
ஜத்யாஸக்த்யதஸ்யாநுமிகேவமவேபாகதீத்யா ஸபக்ஷதருஷ்டஸகலயதேவ்ரதாதிப்ரஸங்கஸ்யதிரேகி
ணஸ்தூதமஷயிஷ்யதாணகாக் நேநாஹயயாவிபஜ்யதஜத்யாஹ (பரிஶேஷாநேதநவேத்யதி). *

பாரிஶேஷ்யதிஹ கதரகஸ்ய ஶரீராதிதக்கதரகஸ்யாஹாவ வைவஶிஷ்யம். ஆதிநேவாதாநமோமய
ராவமோரகஜ்ஞாந விகீஷ்ரகருதிதத்தாமவ கதரக்க பக்ஷஜ்ஞாநாதிஷு ஶாவமோவநீத நித்யக
ஸம்ஸ்தாஹ:. க்ஷமராதிகதர ஶரீராதிதிலிங்க: - நித்யஜ்ஞாநவத்தாக், யதேவம் ததேவம் யயாஜீவ உத்ய
நேநாவிஹ்யவித வியி:. (ஶபிகாம்ஶக்ருஹஇதி) கதரபி ஶரீராதிதிலிங்கக்ருஹ இத்யஸ்ய:. க்ஷமா
ராதிஷு ஶரீராதிதிலிங்க கதரகஸாதநமிதி ஶங்கராதிகதரபி ஶரீராதிதிலிங்கஸா நமிதிவேலதி
ஹாவ:. (தமஷயதி) (நேதி) (பாரிஶேஷ்யாதிரோசநாதிதி) ஸகதரகவேஶரீராதிதக்கதரகஸா
ஹாவவைவஶிஷ்யநிஷ்யாஸம்ஹவாதித்யஸ்ய:. பரணயாதிமயமாபிநேநாக்ஷமராதிகதரமஸ்தாதருதரம்
ஶரீராதிதத்வஸம்ஹவாதேதரஸ்ராநமஶ்ரீப்ரமேஹணாக்ஷமராதிஷு ஶரீராதிதக்கதரகஸாஹாவவிஸ்
ஸம்ஹவாதிதிஹாவ:. உதமேவமுக்ஷணம்; பமவேயாக்தீத்யாஜாவவஜ்ஞாநவமாஸஜ்ஞாநாதிஷுநித்யஸா நம்
நஸம்ஹவதீத்யவிமேவாஸ்யம். வநதாவதாஹேகவப்ரவிஸிராக்தா. கயஸாஸ்யாவப்ரவிஸிதாஹ (ஊஷ்ம
ஜாதீயநிஷ்ப்ரோஷஸ்தஇதி) ஶரீராதிதத்தாவத்தஸ்ருதியோமிதாகஹேதவஸ்யஸாஸ்யதாவஹித்தகவபக்ஷவத்
காரஇத்யஸ்ய:. (ஸாத்ம்யஸம்ஸித்தீதி) ஸாஸ்யம்நவ்ருஸித்தித்யஸ்ய:.ஶரீராதித்தவத்தஸ்ருதியோமி
தாகஹேதவத்தகதரகஸம்ஹி க்ஷிதவி நவ்ருஸிஸம். உக்தநோஷ வரிஹாராய தாதருமஹேதவஸ்ய ஸாஸ்
தாவஹித்தகவபக்ஷகஸாவீகாரேஹித்தாவிஸிரித்யாஹ (ஸம்ஸ்தஇதி) ஸபிகம் - கதரபிஶரீராதிதிலிங்கம்.
நத்நநேநேந கதரபிஶரீராதிதிலிங்கஸாவிஸாவவிகாயகஹேதநாநாக்ஷமராதிஷு ஸாதநத்ஸ
கதரகஸாதரவிஸாவாமதேநகதரமஶரீரகம் விஸ்தீத்யாஸக்தாஹ (நவேதி) (ஸித்திரிதி)
கதரநித்திரித்யஸ்ய:. கயம்ஹாவ:; காயகஹேதநாகதரவிஸ்ருஹி ஶரீராதிதநேவ வி
ஸேக் - படாதிஷு ஸபக்ஷஷு தமேவவ்யாப்திவிஸே:. ததஸ்தநநவாநேநாமதேநாஶரீரக
வியாநமேகம் - உவஜீவ்யாநதந விரோயாதிதி .ப்ரகாராதரோணபரிஶேஷாநதநம் தமஷயதி
(பரிஶேஷேத்யாதிநா) கயம்ஹாவ:; ஹேதஶரீரப்ரவிஷ்டஶரீராதிதக்கதரகஸாஹாவ: கிம்ரூப:;
கிதேதாதர்ஹாக்கஶரீராதிதக்கதரகஸாஹாவரூப:, உதஶரீராதிதக்கதரகஸாதநாஹாவரூப:.
ஸாஸ்யதவிகிதேதாதிவிஹகதரகஸாரூபம், உதஶரீராதிதக்கதரகஸ்ருதியோமிதாகஹேதவத்தகதர
கஸாரூபம். தத்ராத்யதாதிகதரகஸாஹாவஸஹிதஸகதரகஸ்வநஹேதநாத்யிநாவிஶாதித்ராதி
வருஷ்டஸ்பவிஶேஷதருஷ்டாதநேநாதாதிவிஹகதரகஸம் .யதிஸாஸ்யதே ; ததாஸவக்ஷதருஷ்டவ்யா
ப்யாஶரீராதிதக்கதரகஸதேவஸிஸேதிதிகாயகஸ்யாகாநதநதரஸ்யதேதவ. யதிபநஶரீராதி
தக்கதரகஸ ஸாதநாஹாவஸஹித ஸகதரகஸஹேதநா கேவலவ்யதிரேகிணாஸாதாதி விஹ
கதரகஸம் ஶரீராதிதத்தாவத்தஸ்ருதியோமிதாக ஹேதவக்கதரகஸம்வாஸாஸ்யதே ; ததாதந்ர
ஸாநதேஹ்ருவிஷ்யதீதி. * * * * * * * *

𑌧𑌰𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 ; 𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 . 𑌧𑌰𑍍𑌮𑍇𑌤𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 𑌚 ...

தஸ்ய வ்யாப்தாவஸ்யாபி வ்யாப்திர் துர்நிரூபைவ. அந்யதா கார்யாத்காரணஸ் கார்யபீஜா
நாதாநந்தரோத்பத்தே - பீஜவ்யதிரேகாதேவ கார்யஸ்யாபி வ்யதிரேகஸி
த்தே வ்யதிரேகவ்யாப்தௌ வ்யர்த்தவிஶேஷணத்வாத். பீஜஸ்வபாவாதி கேவலார்த்தா
நாயத்த இதி சேத்;

தேந தஸ்யாப்யநுமாநத்வம். அயமர்த்த:; ஶரீரஜந்யத்வாஜந்யத்வயோர் விஶிஷ்டாவிஶிஷ்டவ்யாப்தி
யோகிநோ: ஸாமாநாதிகரண்யேபி ஶரீரஜந்யத்வஸ்ய கேவலஜந்யத்வஸ்ய ச
ஸமவ்யாப்தத்வ வ்யாப்யதாவச்சேதகயோரேகத்ராவஸ்தாநேந நிருபாதிகவ்யாப்யதாவஸிஷ்ட
த்வாத். தத்ர ஹி நிருபாதிக உபாதியோ ஸமாவ்யாப்த்யோஸ்ஸமாவேஶாத் - நாத்ரேதி பா
வ:. (கார்யபீஜாநந்தரமிதி) அயம் கார்யபீஜவாந் கார்யோத்பத்தே: பூர்வநந்தரோ வ்யதிரேக வ்யா
ப்தௌ யத்ர பீஜாபாவஸ்தத்ர கார்யோத்பாதாபாவ இத்யேவ வ்யாப்த்யா ஸம்பவேந கார்யேத வ்யர்த்தமுக்தி
த்யர்த்த:. ஸ்வரூபாதவிநாநந்தர்ப்ரயோகஇதி (பீஜஸ்வபாவாதீதி) (கேவலார்த்தேதி) கார்யோத்-

பத்தௌ விஶேஷ: - ஶரீரஜந்யத்வாத் தத்பாவாத். நத்வேவம் ஶரீரஜந்யத்வ ஸாத்
த்யவ்யாப்ய இதிஶங்க்யம்; தர்ஹி அதத்வாத் ஶரீரஜந்யேந கர்த்ருஜந்யத்வஸ்ய ஸாத்ய
வ்யாப்யத்வாத். அநேந ஸகலஜந்யநிஷ்டவ்யாப்தியோகிதாகத்வ ஸாத்ய - ஜந்ய
வத்வம் ஸாத்யம் ஸாதகம், ந து வ்யாப்தியோகிதா நிரூபகத்வவ்யாப்தே - வ்யாப்தியோகிதா
யாமேவேதி ஸம்பந்தேந ஜந்யத்வாவச்சேதகீபூதஜந்யநிஷ்டவ்யாப்தியோகிதாகத்வ மேவ
ஸகலஸ்யஸாத்யம். (தஸ்யாப்யநுமாநத்வமிதி) ஜந்யத்வநிஷ்ட வ்யாப்தியோகிதாகத்வஸ்ய கர்த்ருஜந்யத்
வ வ்யாப்யதாவச்சேதகத்வ இத்யர்த்த:. (அஸ்யாபீதி) ஶரீரஜந்யத்வஸ்ய அபீத்யர்த்த:. (வ்யாப்தி
ரிதி) வ்யாப்யதாவச்சேதகத்வ மித்யர்த்த:. (துர்நிரூபைவேதி) தத்வ்யாப்யதா வச்சேதகாவச்சிந்ந நிரூ
பித வ்யாப்யதா வச்சேதகஸ்ய தத்வ்யாப்யதா வச்சேதகத்வ நியமாதிதி பாவ:. வ்யாப்தாவித்யநேந ஸமா
நத்வ வ்யாப்தி நிர்வ்யாப்திநிஷ்டத்வ - ஜந்யத்வ வ்யாப்தியோகிதாகத்வஸ்யாபி வ்யாபகீபூதபரிமாணத்வ ஶரீர
ஜந்யத்வ வ்யாப்யத்வஸம்பவ இதி. அத்ர ஶரீரஜந்யத்வஸ்ய ஶரீரே வ்யாப்தியோகிதாயாஸ்ஸம்பந்தம் விஷயேவ
வ்யாப்திவிஶிஷ்டதயாஜந்யத்வ வ்யாப்தியோகிதா தாவஸ்ஸேவ வ்யாப்தியோகிதாயா: வ்யாப்யதயா வ்யாப்திவிஶிஷ்டதயா
தத்ஸம்பந்தயா வ்யாப்யஸ்ய நிவேஶாவஶ்யம்பாவாத் ஶரீரஜந்யத்வஸ்ய ஜந்யத்வவ்யாப்தியோகிதாகத்வஸ்
வழிதஸ்ய ஸம்பவதீத்யபிப்ராயம். (அந்யதேதி) ஸ்வஸாமாநாதிகரண வ்யாப்யதாவச்சேதக பர்ய
வஸிதஸ்ய விரோதோபி ஸமாநாதிகரணவ்யாப்யதா வச்சேதகத்வாநவமாத் இத்யர்த்த:. (கார்யபீ
ஜாநந்தரமிதி) வ்யதிரேகவ்யாப்தௌ வ்யர்த்ததா:. (உத்பத்தேரிதி) யத்ர பீஜஸ்வபாவ: தத்ர கார்
யோத்பாதாபாவ இதி வ்யாப்திஸத்தேந பீஜாபாவஸ்ய ஸ்வவ்யாப்யதாவச்சேதகஸ்ய ஸம்பவாத் கார்ய
பீஜாபாவஸ்ய வ்யாப்யதாவச்சேதகஸ்ய ஸம்பவாதிதிபாவ:. வ்யதிரேகவ்யாப்தி ஶரீரே ஹிஸாத்ய
ஸாவஸ்யாவச்சிந்ந வ்யாப்யதேவவ்யாப்தி - அந்யதா ஸ்வாபாவவாந் யதோபாவாதித்யாதே ஸ்வேதத்வஸ்ய
வ்யர்த்தாத், வஸ்துதோ பாவாபாவஸ்ய வஸ்திரத்வஸ்ய தத்ஸாத்யஸ்யாதிநா ஹேத்வபாவஸாபாவஸ்யாத். (வ்யதிரேக
வ்யாப்தௌ வ்யர்த்தவிஶேஷணத்வாதிதி) வ்யதிரேகவ்யாப்த்யந்தர்பாவ விஶேஷண வழிதஸ்யாதித்யர்த்த:
அநுபவ்யாப்தௌ பீஜ கார்யவிஶேஷண ஹேதுத்த விஶேஷஸித்த்யர்த்தம், கார்யரே கார்யவிஶேஷணம் வ்யர்த்தி
வாரவாரணார்த்தமிதி பாவ:. அயவா வ்யாப்யவ்யாப்தி வ்யதிரேகி ஸாத்யஸ்ய வ்யதிரேக வ்யாப்த்யபாவே
நுபவ்யாப்திரபி நாஸ்த்யேவேதி கேசித்யநேயாயிகோபிமதேதுஷ்டிஹேதுவாயிவாதீதி தத்ஸாதீந.
தோஷாவஸரஶ்ச; தாத்ருஶஸ்வவ்யாப்தி ஸஜாதீயோ வாதாதித்ஸாதத்ய யோகி- நகேசித்கவ்யாப்தி
ஜாதமிதி, தத்கேவலகார்யோத்பத்தே கார்யபீஜநிருபிதா நுய வ்யாப்தி ஶரீரம் நாவயோ மீதி தத்விப்ரா
யகமேவேதம். (பீஜஸ்வபாவாதிகேவலார்த்தாநாயத்த இத்யாதி)அயம்பாவ:; நாந்தாதகேவலபீஜகேவ
லவ ஸாதாந்யகாயாதிகாரணபாவ:; உக்தவ்யதிவாராத். கிஞ்ச கார்யோத்பாத்தாதிநா கார்யபீஜத்வாதிநாவ
விஶிஷ்டேஷ்யேவ. தத்ஸ காரணதாவச்சேதகவத்திநாபாவமேவவ காரியதாவச்சேதகா வத்திநாபாவ

नवशरीरप्राप्तेश्चैव तत्र प्रयोजकम्; स्थावरायोनिजप्राप्तशरीरेषु शाकाद्याहारपरिणामभावात्. आहारपरिणतिजशरीरप्राप्तेश्च शाकाद्याहारपरिणतिः प्रत्यक्षसिद्धैव; अत्र साध्याचारादि संवादे

परिहरति (नवशरीरेति) (स्थावरायोनिजेति) तत्र शिरःपाण्यादि संस्थानापन्नमेव शरीरकार्याभावेऽपि चेतनायत्तत्वेन शरीरत्वसंभव इति भावः. (साध्याचारादीति) सर्वव्या-

प्तस्यैवाप्यवच्छेदकसंबन्धेऽप्यङ्गीकृत इति तत्र सिद्धान्तानुपपत्तिः अभियानं नैयायिकेन परिहारानुपपत्तिरूपहानिरित्यभिप्रायः. तत्र नैयायिक उपाधिकेनापि शङ्कते (नवेति) (शरीरेत्यादि) शाकाद्याहारजन्यत्वं साधनाधिकरण्यं संबन्धेन शरीरत्वविशिष्टप्राप्तत्वं प्राप्तकत्वाश्च. तथा च पायोः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्थले प्रत्यक्षादि साध्यसाधनव्याप्तत्वविशिष्टप्रत्यक्षत्वं व्याप्यतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षधर्मतासंबन्धेन व्याप्यतावच्छेदकापादकमिति भावः. तत्र पक्षे उपाध्यभावेन पक्षधर्मता साध्याभाववदवृत्तित्वरूप विशिष्टाभावस्य विशेष्याभावप्रयुक्ताया विशेष्याभाववद्वृत्तिताया सम्प्रतिपन्नतया पक्षधर्मतावच्छेदकविशेषणवत्पक्षे साध्याभावसिद्धिः. दूषयति (स्थावरायोनिजप्राप्तशरीरेष्विति) तदाश्रयादि स्थावरप्राप्तशरीरेषु दृष्टपदार्थयोनिजप्राप्तशरीरेष्वनैकान्त्यः. (शाकाद्याहारपरिणामभावादिति) तादृशाहारजन्यत्वाभावादित्यर्थः. तथा चोपायः पक्षधर्मतासाध्यव्यापकत्वविशिष्टानैकान्तिकत्वमिति भावः. अनुमानपक्षधर्मतां परिष्कृत्य शङ्कते (आहारेति) न केवलं शरीरत्वं पक्षधर्मता विवक्षितम् - किंत्वाहारपरिणतिजन्यशरीरत्वमेव, तथा च स्थावरायोनिजप्राप्तशरीरेषु तदभावान्नानैकान्तिकमिति भावः. (शाकाद्याहारपरिणतिः प्रत्यक्षसिद्धैवेति) शाकाद्याहारजन्यत्वप्रत्यक्षसिद्धत्वादित्यर्थः, तादृशजन्यत्वप्राप्तिसिद्धिर्यावत्. अतिप्रसङ्गपरिहाराय सिद्धान्तिना साधितमपि स्वरूपासिद्धिदूषणं सपक्षवृत्तित्वाभावेनाह (नेति) तादृशहेतुदूषणमेव प्रकटयति (अत्रेति) उक्तपक्षधर्मतासाध्यव्याप्यत्वाभावादित्यर्थः. (साध्याचारादीति) साध्यविशेषणपरिचयोजनेनादीत्यर्थः. पक्षधर्मताविशेषणप्रक्षेपे व्यर्थविशेषणत्वानैकान्तिकत्वमिति भावः. इदानीं साध्यविशेषणप्रयुक्तापि चेति भावः. व्यर्थविशेषणत्वाच्च - व्यर्थविशेष्यत्वानैकान्तिकत्वं दृष्टान्ताः. अयं भावः; उपाधेः साध्यसमव्याप्तेः सामान्यतः प्रत्यक्षेण विशिष्टसाध्यव्याप्यसाधनव्यतिरेकव्याप्तिरेवेति यत्र तादृशविशिष्टसाध्याभावस्य त्रयावद्यभावपदं व्यतिरेकव्याप्तौ तादृशविशिष्टसाध्याभावस्य व्याप्यतावच्छेदकस्य भावस्य वक्तव्यम् - तन्निरूपणायाम्; यत्र केवलसाध्याभावस्य त्रयावद्यभावपदमित्याद्युक्ते न केवलसाध्याभावस्य व्याप्यतावच्छेदकस्य संभवेन विशिष्टसाध्याभावस्य तदव्यवच्छेदकमपि मतम्. तत्संपादनं निरूपितव्यतिरेकव्याप्तिशरीरे तत्संपादनप्रतियोगि ताकाभावस्यापि व्याप्यतावच्छेदकत्वात् प्रभेदत्वव्यपदेशः. अथवा शाकाद्याहारपरिणामस्य नैयायिकपक्षधर्मत्वेऽपि व्याप्यत्वाभावविवक्षितम् - तथा च शाकाद्याहारजन्यत्वं साध्यव्याप्यत्वादित्यर्थः, तदपेक्षया सिद्धान्तस्य सम्प्रतिपन्नतया नैयायिकस्य संभवतीति भावः. कालतो व्याप्यत्वाभावेऽपि उक्तत्राह (आहारेत्यादि) अयं भावः; व्याप्यतावच्छेदकस्य व्याप्यत्वाभाव व्याप्यतानियमस्य सम्प्रतिपन्नतया तत्सा-

धकत्वं तत्र तद्भाव व्याप्यतावच्छेदक संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकव्याप्तिरपि निरूपिता. तत्र तद्भाव व्याप्यतावच्छेदक संबन्धावच्छिन्नमेव व्याप्यकाभावे तद्व्याप्यत्वमेव व्याप्यताभावप्रयुक्तमिति. शेषं पूर्ववदेव. साध्याचारेत्यादिनापि विशिष्टसाध्यव्याप्यत्वायि व्याप्यत्वं - उपाध्याभावव्याप्यतावच्छेदक संबन्धावच्छिन्न परिहारः. व्यापकाभावे व्याप्याभाव व्याप्यत्वात् तद्व्याप्यत्वं प्रति तद्भाव व्याप्यतावच्छेदक संबन्धावच्छिन्नस्य व्यापकता सम्प्रतिपन्नत्वादिति तात्पर्यम्. (शाकाद्याहारपरिणतिः प्रत्यक्षसिद्धेति) तादृशाहार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विवक्षापायकतयोक्तकारणकार्यैक्योक्तिर्व्यवस्थापि कथम्? कारणविशेषकनिष्कर्षादेव परिहृतः. अचेतनं चेतनाधिष्ठितमेव प्रवर्तत इति नियमात्

(कारणविशेषक निष्कर्षादिति) विशेषकारणकादित्यर्थः. अयंभावः; सकारण कार्यैक्योक्ति व्यवस्थाया बाधकत्वेन कारणैक्यं सिध्यन्तात् - तत्तद्विशेषिता, तत्तद्विशेष युक्तत्व स्थितस्यैव व्यावृत्तावच्छेदकस्य विरहः - तत्र प्राधान्येन चेतनाधिष्ठितया शरीरजन्यकार्यस्य जन्यकसाक्षात्कारयोर्भिन्नतया जन्यकसा क्षात्कारकस्य शरीरजन्यकार्यस्य साक्षात्कारकस्य विरहात् तत्तस्य व्यावृत्तावच्छेद कस्यानुपपत्तिः. विशेषाकारात्रितं साक्षात्कारानुपपत्तेर्व्याप्त्यादरस्यैवाकार स्यानुपपत्तेर्वा जन्यकसाक्षात्कारकस्य शरीरजन्यकार्यस्य साक्षात्कारण्यसंभवे ऽपि जन्यककार्यगतप्रतियोगिक शरीरजन्यककार्यगतप्रतियोगिकयोर्भिन्नतया शरीर जन्यककार्यगत प्रतियोगितासंबन्धेन शरीरजन्यक विशेषिताकारस्य जन्यककार्यगत प्रतियोगितासंबन्धेन जन्यकविशेषिताकारस्यासंभवात्तया नशरीरजन्यकार्यस्य व्यावृत्तावच्छेदकस्य क्षतिः. प्रतियोगिविशेषिताकारमादाय प्रतियोगितायाश्च सम्बन्धाभिन्नविरहात् प्रतियोगिताप्रकारकमादाय प्रतियोगितांशे प्रतियोगिसंस म्बन्धायोगस्य ज्ञानासम्भवात् जन्यकप्रतियोगिकाकारस्य व्यावृत्तावच्छेदकविर हात्तु तत्प्रतिबन्धकतयाऽनुपपत्तिः. एवं च साक्षात्कारणव्यावृत्तावच्छेदक युक्तत्वस्य व्यावृत्तावच्छेदकत्वस्यानुपपत्तिः; एवमनेकजन्यककार्य नित्यव्यावृत्तावच्छे दकस्यासम्भवप्रसङ्गात्. नचेष्टापत्तिः; निरवयवनित्यकादिर्विप्रयोगे पृथगवयवत्वनित्यं यथावस्थितं सत्त्वसंप्रतिपन्नप्रतिपक्षोद्धरणासंगति प्रसंगात्. सावयवस्य सावयव जन्यत्वं. किञ्च नियतशरीरविशिष्टकादित्वात् यत्र नियतशरीराकारस्तत्र विशिष्टकारत्वमिति व्य तिरेकोदाहरणानुपपत्तिः - यत्राकाराकारस्य यत्रैव तथा तादृशाकारस्य स्वसा क्षात्कारण यत्रैकात्मक व्यावृत्तावच्छेदक स्थितया व्यावृत्तावच्छेदकासंभवात्. किंच ज्ञाना व्यावृत्तावच्छेदके नातिप्रसक्तावच्छेदकत्वे; साक्षात्कार. किञ्च साक्ष्यादिकाव च्छेदकविशिष्टसाक्ष्यसाक्षात्कारण्य तदवच्छेदकत्वे, ज्ञानव्यापकसाक्ष्य साक्षात्का रण्य तदवच्छेदकत्वेऽपि वा. तत्तदवयवादि निरूपितात्यन्तावच्छेदके च सम्बन्ध प्रतियोगितायोग्यतया ज्ञानावच्छेदकसहितसाक्ष्यकारण निरूपितात्यन्तारूप व्यावृत्तावच्छेदकत्वं नास्तीति अयं शङ्काक्तम्. अत एव योग्यताश्रितव्यावृत्तावच्छेदकस्य तद्व्यतिरेकेणापि स्वीकार्यम्. नचैवंसति साक्षात्कारप्रयोजकतारोपासत्तिप्रसं गः - प्रयोजकत्वसाक्ष्यकारणवृत्तितावच्छेदके विशिष्टसाक्ष्यकारणवृत्तितारूपव्यावृत्ता वच्छेदकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्; ज्ञानतावच्छेदकावच्छेदेन साक्ष्याकारवत्त्वनिष्ठसाक्ष्यसा क्षात्कारणयोरेकत्वमिति दृष्टान्तबलेनैवोपपत्तेरिति ज्ञानतया ज्ञानावच्छेदक सा क्षात्कारणेन व्याप्तिग्रहस्य तद्विरोधितया प्रयोजक साक्षात्कारणेन साक्षात्का रवत्त्वतिरूपव्याप्तिग्रहस्य जागरूकत्वात्. ज्ञानव्यापकसाक्ष्य साक्षात्कारण्यस्य व्याप्तिरूपेण तज्ज्ञानावच्छेदकत्वमूलव्यापकत्वमेवासिद्धं नसंभवतीति सचेतनस्य प्र मेयत्वात्. तस्मात् शरीरजन्यके न कार्यजन्यकासाक्षात्कारस्य व्याप्तिविरोधाय नवकाशइति. विवक्षापायकं निरस्यति(विवक्षेति) (कारणविशेषकनिष्कर्षादिति)कार्य कार्यादर्शनादिष्वनेकेष्वकारणेष्वकार्येषु कारणविशेषणैक्यं निष्क र्षादित्यर्थः. यथा च कार्यरूपकारणाभावेऽपि तत्कारणेनैवांकुरादुत्पत्तिरेव व्यवस्थितमिति शंकायां कार्यकारणकार्यैक्योक्तिर्व्यवस्थापकतारः, कारणसाक्षात्कारेऽपि कार्यैक्यस्य निरूपित तदवतारः इतिभावः. अस्य नास्तीति नेश्वरसिद्धिसंगते (अचेत नमिति) (चेतनाधिष्ठितमेव प्रवर्तत इति नियमादिति) चेतनव्यापारानपेक्षप्रवृत्तिशून्यमेव प्र

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌸𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾𑌂 - 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌜𑌨𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌨𑌵𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍀𑌚𑍇𑌤𑍍; 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑍁𑌜𑌨𑌕𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌦𑌯𑍇 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨; 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍.

(𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌜𑌨𑌕𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌤𑌕𑌂 𑌦𑍁𑌰𑍍𑌘𑌟𑌨𑍀𑌯𑌂, 𑌯𑌦𑌿𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌜𑌨𑌕𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌯𑌿𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌃. (𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌭𑌯𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍈𑌵 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌤𑌦𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵 𑌇𑌤𑌿𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑌕𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌜𑌨𑌕𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌯𑍈𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌸𑌨𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌃. (𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) "𑌸𑌦𑍇𑌵" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌃. (𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌨𑌵𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) "𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑍃𑌶𑌨𑍍, 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋 𑌯𑌮𑌯𑌤𑌿, 𑌏𑌷 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍃𑌤𑌃" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌃. 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌾𑌦𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃. (𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑍁𑌜𑌨𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑌿𑌤𑌿) 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑍁𑌜𑌨𑌕 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌜𑌨𑌕𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍇𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌰𑌹𑌿𑌣 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌭𑌾𑌵𑌃. 𑌤𑌥𑌾 𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿. (𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌭𑌯𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌜𑌨𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌃. 𑌜𑌨𑌕 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 "𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑍃𑌶𑌨𑍍" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍋𑌜𑌨𑍀𑌯𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍, 𑌨𑌵𑌤𑌃 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿. 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑍂𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌰𑌾𑌧𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌦𑌂 - 𑌤𑌦𑌿𑌦𑌮𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍀𑌕𑌾𑌕𑌾𑌤𑍇 (𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑌾𑌲𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 "𑌆𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌪𑌾𑌯𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 - 𑌨𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌵𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿. 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌿 "𑌸𑌨𑍍𑌦𑌿𑌗𑍍𑌧𑌾𑌷𑍍𑌟 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌃 । 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌿𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾𑌽𑌽𑌵𑌿𑌶𑍇" 𑌇𑌤𑌿. 𑌸𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌂𑌹𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍀𑌮𑌿𑌮𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌂. 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑌯𑍇𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾. 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑍂𑌤𑍍𑌤𑌰𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑌾𑌲𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌣 𑌸𑌂𑌯𑌕𑍍𑌤𑍇 (𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌯𑌵𑌾𑌙𑍍𑌮𑌨𑌃𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌃 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑍍𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌨𑍇 𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌤𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌿𑌤𑌿) 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌾𑌦𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 - 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌽𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌤𑌥𑌾𑌚 𑌶𑍇𑌷𑌕𑌯𑌥𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑌨𑍁𑌜𑌨𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌂 - 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰

க்ரமசோ்யாதிவசநீகாரே ஸ்வாஸ்யாபாவமிதிஸிதி ஸங்க்ரஹ:. * * *

ஸிதிரேவாதாரே நபக்ஷவாதஞ்ச யதாதேதேக்ஷவாதஞ்ச விஷதிவேச ; தஹ௦. லக்ஷணவிரோதாதிரேவ ரேவம் ; நஸ்ய வாதாநாஸ்வாயிவ்யாதிரிக்தம் ஸிதிதுரிதி பிதித்தலக்ஷணம், நாவதிஸிதிதாஸ்வாயிவ்யாதிரிக்தகாரண ஆவாதாநஜதஸ்வாதாநஜக்ஷணம் ; பெநாத்யவிரோதஸ்யாச. கிஞ்சதி:—"உபாதாநகாரணவிஷ பவிணாமஜலபரிசே" தி வேதாநாபஸம்க்ரஹா நாஸ்வாரா தவ்யாஸ்ய உபாதாநம். க்ரமஜாகோவ்யாப்தி வோயவேராவஸ்ய. விசேஷதஸ்ய தோத்தராவஸ்யாவிசிஷ்டவ்யாவாவேக்ஷாபாதம் நாமாணாநிபத வாவபுஹாவ்யவஸ்யாவிசிஷ்டதேநவ வஸ்யாவாதாநம், யாவதக்ஷாவஸ்யா விசிஷ்டத்வ வ்யாவேக்ஷாபாதம்பவக்ஷாவஸ்யாவிசிஷ்டம் தநேநவர்த்யம். தத நாமாணஸமே ந வ்யதிஸமபூரவஸ்யாவ்யவச்சேதக:.

ஸுவேநதாத்பர்யாதிஸ்யர்த:. உக்தஸ்யஸவ்யாஸ்யாவிஸங்க்ரஹமாஹ (க்ரமசோ்யாதிதி) தபமாவ: உவாதாநவிசேஷ்யகாநாஸ்ரேசிதாமவிஸேஷ்யா: வக்ஷீக்ருத்ய தோதநாவநஸ்ய:, நாஷ்ய: ; க்ரமாவிதஸ்யாவக்ஷீகாரஸ்ய ஹஷிதவேக நமம நாரவிஹ வக்ஷீகார தாஷ்ப்ரதயாஸ்யாபாவிஸேஷ: நவ்யய: ; க்ரமசேநாவாதாநஸ்ய ந நிஷ்டிதஸ்ய வக்ஷீகாரணே ஸமஹவ்யதவக்ஷாவிரஹாதாஸ்யா ஸிதிரித்யர்த:. * * * * * * * * *

(நஸ்யவாதாநாஸ்வாயீதி) தயாவேக ப்ரத்யக்ஷாவஸம்யோமஸ்ய திஷ்டாவேஷ்யாவாதாந ஸதிதிதிஸ்ய நஸ்யாதாதிஹாவ:. உபாதாநகாரணஸ்ய தாரஸ்ய வேதாஸ்யஸம்க்ரஹம்ஜ:. (விசேஷதஸ்யேதி) கஸ்யசித்வாதாநதிதிரவண உதத்யர்த:. (தநேநவர்த்யமிதி) உபாதாநதிதிசேஷ:. (வ்யதிஸமபூரவஸ்யாவ்யவச்சேதக இதி) வ்யதிஸம: வ்யஜய:, தஸ்யாவஸ்யாபாலவபுகாயபுவிரோதிஷ்டாதிதிஹாவ:. உதஹிவ்யலக்ஷணம் ; விம்பக்ஷாவஸ்யாவ்யாத்தாஸ்ரீநரேணக்ஷாவஸ்யாவிசிஷ்டஸ்யாவிவடீவ்யதி.

(க்ரமசோ்யாதிதி) வேஹாணஸ்யஸமாதாஸ்ரவிசேஷாதித்யர்த:. க்ரதிநாவஸ்யாதிவிசேஷா தாநவிஸங்க்ரஹ:. தாஸ்ய: வாஸவபுஹஷிதஸ்யவ வேவேக்ஷணதேஷ்யாதக:. (க்ரஸ்யாபாவமிதிதி) ஸாரீரகேதாஜ்யமாமரா வ்யராணஸ்ய வ்யவஸ்யாவிததயா தகம்ப்ரமாணாதிவிஸ்யஸமாதிதிஹாவ:. (ஸங்க்ரஹ இதி) கஷ்டிதிஷ்வேவகஸ்யபாஹாஜஸ்யஸஷ்டவி ஹ்ஸமளாவஜியேஹஸங்க்ரஹேணாஹியாநம் க்ருதமித்யர்த:. ஸாரீரகாதிஷ்டா விஷ்ணோநாஸம்ஸ்தமதிஹாவ:. * * * *

ஸகே (ஸிதிரேவாதாரே நபக்ஷ்யதி) (யதாதேதேக்ஷவாதஞ்சவதிதி) மணதயாரேநடதி திஹாவ:. சாவ்யாஸயுவாயவிரஹாதளணகாஸ்யணரநாவவணிதஸ்யவ்யாயேண வோதயதி (கமதி தி) வ்யதிவக்தி (லக்ஷணவிரோதாதிதி) உபாதாநாஸ்வாயிவிணகம்ஹிநிதிதுலக்ஷணஷிதிஹாவ:. (நஸ்ய வாதாநாஸ்வாயிவ்யாதிரிக்தமிதி) தயாஸதி தம்பாதேவபுடாதிநிதிதகாரணக்ஷஸம்ஜவவ்யஸஜ: - வ்யம தாரவாதிகம்வ்யதிதவேஸ்யாவாதாநகாதிதிஹாவ:. (நாவதிஸிதிதேதி) தயாஸதிதம்பாவேதாவாதாநவாதாநகா நாவவதிவ்யஸம்மாதிதிஹாவ:. உபாதாநகாரணஸ்ய தாரஸ்ய வேதாஸ்யஸம்க்ரஹம்ஜ:. (விசேஷதஸ்யேதி) காயபுவிசேஷதிரவிததிதஸ்யர்த:. (தநேநவர்த்யமிதி) உபாதாநதிதி சேஷ:. (வ்யதிஸமபூரவஸ்யாவ்யவச்சேதக இதி) வ்யதிஸமபூ:வ்யஜய:, தநவஸ்யாயாஸஹத்தாதஸ்யவஸ்யாவிசி ஷ்டத்வஸ்யநியதவஸவபுஹாவிதயா தவிசிஷ்டஸ்ய ஸஹத்தாதஸ்யவஸ்யாவிசிஷ்டாவாதாநஸ்ய வ்யஸஜ:, தத ஸ்வாரணாய தத நாமாணஸமய:. தத நாமாணஸ்ய தத்தாரணதாவச்சேதகஸ்யம். ஸஹத்தாதஸ்யவஸ்யாவி ஸிஷ்டம்வ்யதஸ்யஸ்தக்ஷாவஸ்யாவிசிஷ்டவேஸ்ய காரணதயா ஸவிஸக்ததஸ்யாவஸ்யாரவ வ்யஜயாவஸ்யா யாஸ்தாரணதாநவச்சேதகதயா நாதிவ்யஸஜ இதிஹாவ:. இஷஜநியதவபுஹாவீவேஸ்யதஸ்யாரவ வாவ்யாநஸாத்யவாம - நதாதஹவிலக்ஷணவடகம் - வ்யயோஜநாஹாவாக, தத்தாரணதாவச்சேதக ஸஸ்தநியதவவபுஹாவிஸ நியதாதிதிவோஸம். கத்ய வத்தாரணதாவச்சேதகாவஸ்யாவத்தம் தவஸா தாநஸ் இத்யாதஜ வடாவேஜபுநஹாணாதஸ்யவாதாநஸ் வ்யஸஜ: - வடக்ஷாதஸ்யவஸ்யாயாஜஷாஹாணா திகாரணதாவச்சேதககாக, கதஸ்யேதவபஸிதம்ஸம். தயாவதாதாத்ஸ்யா வ்யயக்தஸ்ய தாவஸம்ஜா

[illegible]

तावत्त्ववत्त्वात्. संयोगादिकारणतयाऽनादिनाद्यस्वाभाविका उपाधिर्निमित्तको-
ऽनुवृत्तिरिष्यते. तत्स्वरूपलक्षणमपि दर्शयति - अविभक्तनामरूपविभ-
क्तशरीरकस्य विभक्तनामरूपविभक्तशरीरकापेक्षया वा तदानीं विशेषः, अविभ-
क्तविभक्तशरीरकत्वादिभेदेन कार्यकारणसाधारणसूक्ष्मविशेषवत्त्वात् कारणत्वमि-
त्युक्तविशेषः. शरीरत्वस्य व्यतिरेकव्याप्त्या कार्यत्वे तदानीं तत्स्थानीयविशेषोऽपि व्यक्ति-
कार्यम् - सूक्ष्मसंयोगादयो व्यापारविशेषाः. तथैव शरीरत्वेऽपि स
म्बन्धित्वाकारकार्यकार्यत्वाद्यवान्तरं निमित्तम्. तच्च कार्यानन्यत्वे
कार्यानुगतकार्यत्वं न तत्र तदभावः. एवमतीन्द्रियेष्वपि भेदाभेद
व्यवस्थानभेदान्तरव्यवहारस्य तदनन्तरमवसिद्धः. तत्सिद्धं सर्व
स्यापि द्रव्यस्य शरीरसम्बन्धो द्रव्यान्तरशरीरतया परिणतिरेवेदा-
नीः प्रतिपादयन्ति. तथैव तदेवमितरस्य निरूपणायाः प्रत्यक्षमपि
तस्य शेषशेषिभावशरीरशरीरिभावकार्यकारणभावादयो यथायथं
सम्बन्धाः. * * * * * * * * * * *

॥*॥ श्रियासह तत्त्वान्तरं सर्वाश्रयं तत्त्वान्तरम् । तयोरद्वैतम्

वा तिरस्कारपरिहाराय परिच्छेदोऽयं प्रवर्तते. (तावत्त्ववत्त्वादिति) संयोगविशेषाधारत्वे
नापेक्षितत्वेन तदभावसंयोगविधया हेतुः, हेतुत्वाभावः, यत्स्वाभाविकत्वा
न तत्स्वाभाविकत्वाभावः. इत्थं निराकरोति (संयोगादिकारणतयेति) (नामरूपविभागेति) शरी-
रत्वसंयोगादयो व्यापाराः सम्बन्धकार्यत्वेन व्याख्याताः. (कार्यकार्यत्वेति) कार्यकार्यस्व-
कार्यानन्तरसम्बन्धोऽपि कार्यकार्यनामनान्तरीयकत्वं विशेषाधिष्ठानं निमित्तम्
सम्भवतीत्यर्थः. (यथायथं सम्बन्धा इति) यथायोग्यं सम्बन्धा इत्यर्थः. *

(तयोरद्वैतमिति) "अस्येशाना जगतः, शरीराणां च सर्वस्य" इत्यादिवाक्यैः
शरीरत्वश्रवणात्. तथा "विष्णुपत्नी, श्रियः पतिः" इति परस्परं पतित्वपत्नीत्वसम्बन्ध-
सम्बन्धिनोरपि सर्वत्र - तन्त्रान्तरविशेषणत्वेन सामान्यादित्यर्थः. (वेदैरिति)
"न नारीत्वयोः, नारायणस्य कारणे" इति ब्रह्मादिकार्यस्य व्याख्यानमनादरेण
यथा, "अपरापरशब्दवाच्यत्वेन सूक्ष्मेक्षणानां त्रयाणां तन्त्रे हेतवः । तथापि

रः इत्याशङ्कय तत्तत्निमित्तकारणतया समाहृत्य तस्याः सूक्ष्मसूक्ष्मा व्याप्तिः सर्वत्र
इत्याह (संयोगादीति) (तत्स्वरूपेति) उक्तरीत्या निमित्तत्वावान्तरलक्षणविशेष इत्यर्थः. अपरो
ऽपि निमित्तावान्तरभेदो न वक्तव्यः इत्याह (शरीरत्वेति) (नामरूपविभागेति)
कारणभावविशेष इत्यर्थः. शरीरत्वसंयोगव्यतिरेकात् प्रत्यक्षाकारसापेक्षसम्बन्धे
इतिभावः. (यथायथं सम्बन्धा इति) यथायोग्यं सम्बन्धाः सिद्धा इत्यर्थः. * *

(श्रियासहेति) उक्तसम्बन्धस्यापि श्रियासहैवेत्यर्थः. अनेन नारायणस्य
शरीरत्वशेषित्वं शरीरत्वकारणत्वादयो धर्माः सन्तीत्युक्तं भवति. श्रियासहैतस्य
शरीरत्वशेषित्वं शरीरित्वकारणत्वादयो धर्माः सन्ति. तस्य सर्वत्रैव प्रवृत्तिः
अनुपपन्नेति चेत्; उभयपक्षेऽपि तत्त्वान्तरविशिष्टावस्थितेन व्यवहा-
रोऽपि त्वनुपपन्न इति चेत्; एवमप्यद्वैतसिद्धान्तविरोधाभावादिति तत्त्वान्तर्भावस्य दर्शनम्.
पत्नीत्वपतित्वयोर्वाक्यसिद्धिरित्यत्वेन पतित्वाविशिष्टत्वं पतित्वाविशिष्टत्वमित्यर्थः प्रतीयते - तत्त्वपरत्वयोरपि
तथापि पत्न्याः विशिष्टत्वं पत्न्याः विशिष्टत्वमित्यर्थः प्रतीयते - तत्त्वपरत्वयोरपि
तथाऽसतीति पत्न्या विशिष्टत्वं पत्न्याविशिष्टत्वमित्यर्थः प्रतीयते - तत्त्वपतिपत्न्यो-
रपीति. तथा श्रियासह समवेता तत्त्वान्तरमिति तत्त्वतः श्रियोऽपि तत्त्वान्तरं समवेतापि
तत्त्वमिति. तथा श्रियासह समवेता अद्वैतमित्युक्तं श्रीश्रियोरद्वैतमिति स्वारस्यतः प्रतीयते,
अद्वैतमित्यर्थः प्रतीयते - तत्र श्रीश्रियोरद्वैतमिति स्वारस्यतः प्रतीयते,
तत्त्वमित्यर्थः प्रतीयते - तत्र श्रीश्रियोरद्वैतमिति स्वारस्यतः प्रतीयते,
अद्वैतमित्यर्थः प्रतीयते - तत्र तत्त्वापत्तौ अद्वैत-
मित्यापत्त्या सर्वात्मा उचितः. (अद्वैतमशक्यमिति) अत्र तयोरित्यनेन कर्तृणा
कर्तृतायोगः सर्वात्मा उचितः. (अद्वैतमशक्यमिति) अत्र तयोरित्यनेन कर्तृणा-
न्वयः. (सारोक्ति) "तस्याः प्राणवयो रूपमेव चन्द्रप्रियमेव नरो" इत्याद्युक्ता-
श्रयः. "नर नारी त्वयोः अरिः, नारायणात्मकान्तरे, तथापि हरित्ववती तथा देवे देवे"
श्रुतिरः. "जगत्त्वादिकारणत्वशक्तिर्वृत्ति" इत्यादिवाक्यैः श्रयते । देवनारायणस्य पत्नी-
त्वात्मकाश्रयः "जगतां ... ..."

संसारिचेतनानां समतया प्रकारैक्येन, समस्तप्रपञ्चप्रतियोगि-
एकैकशेषिकारूप्यकत्वेन, ब्रह्मरुद्रादिदेवताविग्रहं शरीरतया
सहस्रवैशिष्ट्यात्, सर्वात्मनः प्रत्यक्षप्रोक्तदेवताकादिवेषेण
वाच्यत्वात्. शक्तिकवाङ्मात्रवत्त्वादिप्रकारविशेषणकाभिप्रायाः, सु-
ष्ट्यादि व्यापारे सर्वज्ञतया प्रेरकत्वेन सहकारिकाभिप्राया वा.
प्रपञ्चदेवतास्वरूपे वासनात्मकेषु संसारिप्रविष्टेषु शक्तिकवादः.

सव्याख्याने. (संसारिचेतनेति) विशेषणसमतया सह समतयेत्यर्थः. "तत्त्वमसिप्रभृ-
तीनां तत्त्वानां च लक्षणम्" इति संसारिचेतनानां सामान्यशब्दवाच्यत्वादिति भावः. ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* *

ஸத்ந்யாயஸஹக்ருதவாக்யேந ஸ்வஶேஷித்வவிஶிஷ்டவத்தீவிதி: அநந்யதா. நவ்யோக்தே
ஶரீரஸ்யாவத்தீத்வஜ்ஞாநே நாநாதோஷவிரோத:. அவிஶிஷ்டாத்வாத் வத்தீத்வம் ஏவோக்தே.

நநு “அஸ்யேஶாநே”தி வாக்யம் ந்யாயஸித்தாநுமாநவாதேந வஸ்த்வாதித்வாஶங்க்யாஹ (ஸத்ந்யாயஸஹ
க்ருதேதி) ஸம்ஶாஸகவிஶிஷ்டவிஷ்ணுவத்தீவிஷயமர்யாதாயாஹ (அநந்யதைவேதி) விஷ்ணுவத்தீநந்யதேஶாந
த்வம்விஹிதம் ஸம்ஶாஸநம் வா அநந்யதா விஷ்ணுவத்தீத்வஸித்த்யர்த்த: (நவ்யோக்தஇதி) ஸ்வஶரீரம் ஸ்வஸ்ய வத்தீநவ
த்திரூபம்விரோதஸ்ஸாநாஞாநாதோஷஶோநவதி- யதிப்ரூயாத் ப்ரமாணேந தமேவாஹ்யவே
யகா இதிபாவ:. ஸ்வஶரீரகாஸ் ஸ்வத்தீகாபாவாநந்தரே அவிஶிஷ்டவாயிதி ஆஹ (அவிஶிஷ்டாத்விதி)

வத்தீவியாபகத்வாஶங்க்யாஹ (ஸத்ந்யாயேதி) உக்தவ்யாப்திவிஸம்வாதநாதப்ரவநந்யாயேத்யர்த்த:.
அதீந்த்ரியவிஷயே ப்ரயோஜககஸம்ஸ்காரகலங்கிதஸ்யாநந்தரஸ்ய நஸாயககம் ஸம்பவதீதிபாவ:. ந
சாவிஶேஷஸ்யாத்யாதிப்ரயோஜககஸம்ஸ்காரநிராஸஸம்பவ இதி வாச்யம்; அபூர்வஶ்யவிஷயவஸ்வாயம்நிய
ஜதிவக்தும் ஶக்யத்வாத், ஹேதுவ்யர்த்தவத்தீபாவஸ்யாநஶேஷேந ஸாத்யதயா தத்வஶேஷிக
ஸ்யாபிஸித்தே:. விஶிஷ்டவிஷய மர்யாதாயோக்யாஹ (அநந்யதைவேதி) தாத்பர்யவஶாதியிதிஸித்தே
ரேவைகதேஶாநந்தம:. ததேவைகதேஶேநந்யதைகதேஶவியிவேத்யர்த்த:.விஷ்ணுவத்தீநந்யதே
ஶாநத்வஸ்ய ஸம்ஶாஸநேநந்ய விஷ்ணுவத்தீத்வஸ்யாவியிதி ஹவிதேதார்த்த:. ப்ரயோகே “ஹ்ரீ
ஶ்ச தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ந்யௌ” இதி வாக்யேந தேவ்யா விஷ்ணுவத்தீத்வஸித்தா வசநவாக்யே ஶாஸநத்வஸித்தி:,
த்விதீயவாக்யே “ஸம்ஶாஸநாதேவீ” த்யாதிவாக்யாந்தரேண ஶாஸநத்வஸித்தாவநந்ய விஷ்ணுவத்தீத்வஸித்தி
திபாவ:. நநு தேவீ பகவத்தத்தீகா பாவவதீ - பகவச்சரீரத்வாத், யத்யச்சரீரகம் தத்தத்தத்தீ
காபாவ: - யதாஸ்மதாதிஶரீர இத்யநுமாநேந தேவ்யா: வத்தீகாபாவஸித்த்யா நஶ்ரூயாத்யாவத்தீக
வியாநம் ஸம்பவதீத்யாஶங்க்யாஹ (நவேதி) ஶரீரஸ்யாவத்தீத்வம் - ஶரீரஸாதநஸ்யவத்தீகாபாவ:.
(நாநாதோஷேதி) தேவீஸ்வரூபஸ்ய ஶ்ருதௌ நித்யஸாயநீயதயா யதிப்ரூயாத் ஹதகஸாத ஜாதீயத
யாஶ்ருதே: ப்ராமாண்யேந நத்விரோதாநந்தரேணைவ ஸம்பவதீதிபாவ:. ஸர்வம் விவக்ஷாயாக
விரஹேணோக்தாநந்தரஸ்ய ப்ரயோஜககேதத்வவிரோதஸ்யம். ஏதவேவி நாநாதோஷ இத்யே
நாபிவேதம். உக்தாநந்தரஸ்ய வ்யாவர்த்திகத்வமாஹ (அவிஶிஷ்டாத்விதி) அவிஶிஷ்டஸ்ய வத்தீகாபாவவ
த்த்வேபாதிஷ்ட ஸவேவிஷ்ணுஸத்தாத் பக்ஷ அஸத்தாத்விதிபாவ:. யத்யபி வத்தீகாபாவவதி பகவத்
வித்தம் நாஸ்தி; ததாபி ஸாயநாவத்திஜ்ஞஸாத்யவ்யாவகேரவாயிரயம்,தேவ்யாதிஸித்தேவேத ந ஹிஜ்ஞகாரணவ
வக்ஷ்யபிரூபஜ்ஞிஜ ஸாத்யவ்யாவகோபாயிவேதிபாவ:. நநு தேவ்யாம் வத்தீகம் ஶ்ரவணம். ததாஹி;
நதாவத்ப்ரத்யக்ஷகோத்ருஷ்டம்; ஸவஸ்யாஸாதாரணகாஸ். நாபி வேதநகஸஹிதம்; ஸவஸ்வேதந ஸா
தாரணத்வாத். நாபி விவாஹஜந்ய ஸம்ஸ்காராஶ்ரயகம்; நித்யகவிரோதாத், ஶாஸ்த்ரவஶ்யதாவிரஹாச்ச.
இதிசேத் ப்ரூம: ததா யதோக்தநயாஸஹகாரண்யாபரிதவ்யாநிவ்ருஜாஸ்ரோதாதநீயாஜேத்வம்
வியஸங்கல்பவிஶேஷஸ்ய விவாஹகாலேவ தத்காரணாத் ஸத்யாதஹ்யேவமேவ ஸங்கல்பவிஶேஷ விஷயக
ரூபம் வத்தீகம் - தத்தநயாஸஹஜமத்ருக்ஷணயஜ்ஞகாயா: ஜமத்வாதாதநீயத்வேவம் ஹமவத்ஸங்கல்ப
தேவ்யாஶ்ச ததஹ்யேவமேவ தாத்ருஶஸங்கல்பவிஶேஷ விஷயகரூபம் வத்தீகம் தேவ்யா ஏவோவ்யாஹதம்.
லோகேஉக்தஸங்கல்பவிஶேஷஸ்யாமஜ்ஞகதயா தம்வத்யோமஜ்ஞகம் - உக்தஹமவத்ஸங்கல்பவிஶேஷஸ்ய த
நித்யதயாதார்த்யம் நித்யதிதிவிஶேஷ:. நவோத்ப்ருஜ்ஞஸ்யகஸ்யசிதாஸ்யாஸஹகாரண்யாபரிதவ்யாநி
வ்ருஜாஸ்ரோதாதநீயாஜேத்வம்விய ஸங்கல்பவிஶேஷவிஷயதாரோதாய தாஸ்யாதிப்ரஸங்க இதிவாச்யம்;
ஶாஸ்த்ரம் ஹ்யதாத்ருஶஸங்கல்பவிஶேஷவிஷயதாயா விவக்ஷிதத்வாத். ஶாஸ்த்ரம் ஹ்யஜ்ஞ ஶாஸ்த்ரஜந்யஜ்ஞாநீயா
ஜ்ஞாதஜ்ஞாநஸ்ய ஶப்தித விஷயதாயா விஷயதயா ஶாஸ்த்ர தாத்பர்ய விஷயகம் - தேதேநக்தாஸீ
விஷயகஸங்கல்பஸ்யாபி தாத்பர்யஹ்ருதயே ந ஶாப்தபோதவிஷயத்வஸம்பவேபி நக்ஷதி:. யத்யப்யேவம்
வியஸங்கல்பவிஶேஷவிஷயகம் ஸ்ரோத்ராதிஷ்வ நாஸ்தி; ததாபி ஹோமவிஶேஷாதிவிஷயகஸங்கல்பவிஷயதாயா
அபி லோகே த்விதீயவத்த்யாதிஷ்வ வத்தீகரூபதயாதஶ்ய நாத்தாத்ருஶம் ஸம்ஸ்ராதிஷ்வ நிஷ்பாயம். அதி
ப்ரஸங்கவாரணஞ்ச ப்ராக்தேவேதீஸ்யம். நநு ஸ்வஸ்யைவ வத்தீகத்வம் - ததஸ்து நதேவ்யாதேதவிஜ்

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

[illegible]

ரந்த— யதபி தஸ்யேதிகரணே, நாத்ர ஶரணஶப்தேந விஶேஷ்யத்வவிஶேஷணத்வவ்யாபகத்வஸம்ப-
யோர்போத்யதே - தஸ்ய ஶ்ருணாதி ஶ்ரீணாதீதிவ்யுத்பத்த்யா ஶ்ரீஶப்தவதவபோதிதத்வாத், நஹிவ்யா-
த்தேர்யுக்தமதிப்ரஸங்ஜநமிதி. ததயுக்தம்; ஶ்ரீஶப்தேந ஸர்வயோஜ்யதாஸ்வஹேதுத்வோ-
பாயத்வ போதநாத் ஶரணஶப்தேந ஹேதுபூதாயா நாதஸ்ய தஸ்யாஹிதாநந்த ஸ்வநிஷ்ட-
வ்யக்தே:. அத்யா "மதிராஸம்பந்நஸ்ய தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத" இத்யாதிநாவ்யுத்பாதிதநாராய-
ணஶப்தேந ஸம்பந்தோபாயத்வ ப்ரதீத்யா தத்ராவ்யுத்பாதநவ்யவஸ்தாத். யதபி உபாய-
த்வப்ராப்யக்ஷயாம் ஶப்தஸ்ய தத்ஸ்வார்தநாநபேக்ஷிதி. ததயுக்தம்; ஶ்ரீஶப்தாதிஷு தத்ஸம்-
பந்தஸ்யாபேக்ஷித்வாவபோதே:. யதப்யுக்தமேவஶப்தேந விஶேஷ்யாம்ஶே வியோகஸ்ய
விஶேஷணாம்ஶே ஸ்வார்தஸ்யாஸம்பவாத் ஸ்வார்த ப்ரயோஜநாபாவாச்ச ஶ்ரீஶப்தவ்யாவ்ருத்தோபாயத்வா-
ஸ்வார்தகத்வம் ஶரணஶப்தஸ்ய ஸம்பவதீதி. ததயுக்தம்; உக்தரீத்யா உபயத்ரவியோகவ்யாவர்-
த்தே:, ஸர்வயோஜ்யதாயா ஶரணஶப்தார்தத்வே விஶேஷ்யே நாராயணஶப்தவ்யாவ்ருத்தஸ்வா-
ர்தகதயா ஸ்வாதந்த்ர்யாத், அஸ்வோபாயத்வப்ரகாஶகஸ்ய ஶ்ரிய: விஶேஷ்யஸ்வார்தகதயா
ஸ்வத்ருஷ்டிவிஷயகத்வாஸம்பவாச்ச. யதபி ஶ்ருணாதீத்யாதிவ்யுத்பத்த்யா ஸம்ஸாரகதா-
ரகத்வேக்ஷாயாம் தஸ்யைவ ஶ்ரியஸ்தஸ்யைவ ஶ்ருணோதிஶ்ராவயதீதி வ்யுத்பத்த்யா தந்த்ரேண
வ்யாபாரகத்வப்ரதீத்யா தஸ்ய ப்ரதீதோபாயகத்வஸ்யைவ ஸம்பவாத் ஸம்ஸாரகத்வமதமிதி. தத-
யுக்தம்; ஶ்ரீஶப்தவ்யுத்பத்த்யோபாயத்வ வ்யாபாரகத்வயுக்தஸ்யைவ ஶ்ருணாதிநிவ்ருத்தா
ஶ்ரீணாதிவ ஶ்ருணோதீதி வ்யுத்பத்திஸ்வயமேவ ப்ரஸங்காத் - ஶ்ருணாதீத்யாதிவ்யுத்பத்தி
ஸ்வத்ருஷ்டயைவ வ்யாபாரகத்வஸித்தே:. அத: வ்யாபாரகத்வ வ்யாபகத்வயமபி ஶ்ரீஶப்தேந
போத்யத இத்யவஶ்யம் பணீயம் - வ்யாபாரகத்வோபாயத்வயோரவிரோதஸ்ய வ்யாமேவதர்ஶித:.
நஹி ஶ்ரீஶப்தஶ்ருத்யா ப்ரதீதவஸ்தூபாயத்வஸ்வார்தஸ்யாபேக்ஷமிம்மேந பாதிதம் ஶக்யம், ந
வா தாத்பர்யம் கிம்சித் ஸ்வார்தஸ்யேஷ்டம். கிஞ்ச ஶ்ரீஶப்தேந வ்யாபாரகத்வ மாத்ராபிதாநேபி ஶர-
ணஶப்தேநோபாயத்வ போதநஸ்யாவஶ்யகதே - வ்யாபாரகத்வோபாயத்வயோரவிரோதஸ்யோக்-
தத்வாத். ஏதேந கிம் ஶரணஶப்தேந ரக்ஷகத்வமாத்ரம் விவக்ஷிதமித்யுச்யதே - உதாரக்ஷகத்வஸ்யாபி
ரக்ஷகம், அஹோஸ்வித் விஶிஷ்டமித்யாதிவிகல்பேந தூஷணமபி ப்ரத்யுக்தம்; ஶ்ரீஶப்தவ்யுத்பத்திஸித்தாரக-
ரக்ஷகத்வாதிரிக்தஸ்யோபாயத்வரக்ஷகத்வஸ்ய ஶரணஶப்தார்தத்வஸ்ய ததிராஜதயா ப்ரமேயாவதி-
தஸ்ய வியோகநாவபத்தே:. யதபி ஶக்த்யாதிஸித்தோபாயத்வஸித்தோபாயத்வயோர்விரோதம் - ப்ரப-
ந்நேஸித்தோபாயத்வாத், நஹ்யேகஸ்ய யுகபத்ஸ்வஸ்யோபாயத்வ ஸித்தோபாயத்வ
மஸம்பவதீதி. ததயுக்தம்; உபயதேயேநாந்யதரஸ்ய நஹி ஸ்வப்ரயோஜநாதிரேண த-
தஸ்வீகாரணப்ரயுக்தம் தேநஸ்வதாத்பர்யஸ்ய ப்ரத்யாநஸ்ய ப்ரயோஜநேந ததேவதேவீஸ-
மதஸ்ய ஸ்வாம்யேயமோக்ஷ நஹி ஸ்வமதத்வாஸ்ய ஸம்பாதநேந வேதநமாஶ்ரயணநி-
ஷ்டாதிகயாதேவ்யாஸஹ ஸம்பந்தமோக்ஷப்ரதாநே ப்ரமாணாபாவாத் விரோதமயாஸ்வாத். யதா
ஸ்வம்ப்ரதிதம்பாதேதத்யுக்தே நகாரணத்வேந ஸ்வோபாயஸ்ய தம்பத்வேந தயாத்வேந ஸ்வோபாயத்வம் தஸ்
தேவ்யா: வ்யாபாரகத்வாபேக்ஷோபாயவிரோதி நிவ்ருத்திஸஹகாரித்வேந மோக்ஷம் ப்ரதி ஸ்வோபாய-
த்வவிமோக்ஷப்ரதாநஸஹகாரித்வேநாநந்யோபாயத்வோபபத்தே:. அநந்யோபாயத்வம் ஸ்வாபேக்ஷவ்யாவ்ருத்தி-
தாவச்சேதகயோக்யதாஸம்பந்தகாரணத்வஶரீரம் யதைதந்த்ரகத்வேந சேதநத்வோபாயத்வம் சேத-
நத்வேநோபாயத்வேபி ததத்ர யோக்யதாநந்யோபாயத்வேந ஸ்வபேக்ஷிதத்வம் நிவேஶநீயமிதி நிரவதி-
தம் தேநோபாயஸ்ய ப்ரமாணைர்பி:. தத்ராஸ்து தேவீ நிஷ்டஸ்ய ஸாக்ஷிகாராவரவயுக்தஸஹகாரிஶேஷஸ்ய ஸம-
வந்நிஷ்டஸ்யாநந்யோபாயத்வே நிரவகாஶ்ஷதயா தேவ்யா ஸித்தோபாயத்வ மேவ்யாவதாத் தத்வ. அந்
யா கவீந்த்ரநிரூபணநிபுணஸ்ய ஸம்பந்தஸ்ய நிதாநத்வேந ஸித்தோபாயஸ்ய ததா ஸித்தோபா-
யத்வாநபேக்ஷித்வஸஜ்ஜ:. யதபி வ்ரீஹிப்ராபா ஶேஷஸம்ஸ்தவேஷ்டப்ரக்ஷணஸ்ய வ்ரீஹித்வஸ்யாமஶே-
ஷத்வம் ஹிநஸம்பவதீதி. யதபி வ்யக்த்யா ஸாதநமுக்தம்; தேவ்யா: ப்ரக்ஷணஸ்ய தயா ஸ்வோபாயஸம்ஸ்காரகா-
தேஷ்டாநவ்யாபாரஸ்ய ஸித்தோபாயகாஸ்ய ஶேஷத்வ தஸ்யாநாத். வ்யஸ்தாவதிதம்ஸஹிதேஶகாதே:

[illegible]

[illegible]

वैराग्यपूर्वकस्य ज्ञाननिवृत्तिकरूपविनाशकस्य ह्रासेऽपि तयोरुपायोपेयहानात्. नहि भ-
गवत्प्रीत्यर्थेन वाक्येन नानाकार नानाद्रव्यविषयाणां समुच्चयनिषेधने विरुद्धव्या-
पारप्रसङ्गसंभवति. अपि च विरुद्धव्यापारप्रसङ्गेनाश्रेष्ठ विनाशश्रुतेर्देव्या सं-
कल्पप्रतिपादकत्वसंभवेऽपि “लक्ष्म्या सह” इत्यादिवचनबलादेवोत्पत्तेर्देव्याः श्रेष्ठवि-
नाशरूपस्य विशेषसिद्धिरिति न स्वीकारप्रकारस्य उपायानुपपत्तिः. तेन हि भगवते-
ऽभिमतत्वेन देवीकर्तृकरक्षणं सौलभ्यादिकं विशिष्टरक्षणकर्तृत्वं विधीयते.
विशिष्टविधिमात्रप्रसङ्गात्. किञ्च भगवत्कर्तृकरक्षणोद्देशेन देवीकर्तृकरक्षण
सौलभ्यादिकमात्रं विधीयते. हृषीकेशो रक्षक इति “लक्ष्म्या सह” इत्यत्र न
व्यक्तिः. नहि विशेषणमात्रविधिसंभवे विशिष्टविधिराश्रयणीयः. अत एव हि “विश्वस्य
शब्दप्रवृत्तौ” इति दीक्षितकारिकायामेव “एकादशकपालं निर्वपेत्” इत्यादौ एकादशकपाल-
विशिष्टप्रयाजादिविधानम्. किञ्च प्रयाजाद्युद्देशेनैकादशत्वमात्रविधानमेवेति सिद्धा-
न्तम्. इत्थं प्रतिप्रधानगुणावृत्तिन्यायसिद्धम् उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदेन विधेयान्व-
यात् भगवत्कर्तृकेषु सर्वेष्वपि रक्षणेषु देवीकर्तृकरक्षण सौलभ्यादिकमात्रम-
त्र अश्रेष्ठविनाशसङ्कल्परूपभगवत्कर्तृकरक्षणस्यापि तादृशदेवीकर्तृकरक्षण सौ-
लभ्यादिकत्वसिद्धिरुपपद्यते एव. अत्र च; अश्रेष्ठविनाशश्रुतेरपासकविषये उपास-
नारम्भकालिक भगवत्प्रीतिविशेषप्रतिपादनमात्रपरतया: श्रुतप्रकाशिकायामेतन्म-
हीतया देव्याः तादृशाश्रेष्ठविनाशप्रतिबन्धकीभूत विशेषात्मक लक्ष्मीविशेषाभावे-
ऽपि स्वीकारप्रकारलक्ष्म्या अनुपपत्तिः - त्रिगुणात्मकसंसारिणीतिरोधाननिवृत्तिलक्ष्-
म्याः रक्षालक्ष्मीस्तथाविधरक्षण स्वीकारस्य तत्र संभवादिति न किञ्चिदेतत्. यदप्यु-
पायत्वं पारतन्त्र्यानुगुणमिति. तदपि न; देव्या उपायत्वस्य पूर्णसिद्धस्य भगवत्पा-
दाश्रितया भगवदनाश्रित पुरुषकारत्वाभावपारतन्त्र्य विरोधित्वात्. यदपि शर-
णागतिविधायां तादृशपुरुषकारशब्दाभावेन केवलस्वीकारप्रकारानुरोधेन देव्याः
स्वातन्त्र्याभावादिति. तदयुक्तम्; नारायणशब्देन “नरसम्बन्धिनो नाराः” इति व्युत्प-
त्त्या शेषत्वरूप सम्बन्धस्यापि बोधनात्, नारशब्देन चात्मन एव आश्रितानां “निकரில்
புகழாய்” इत्यादिना सम्बोधितानामनन्यगतित्व, निवृत्तिपूर्वकैतत्साधनाभावसत्त्वेन
वश्यम्भावस्य पूर्णसिद्धस्यैव शेषत्वानुसन्धानावश्यकत्वात्. इत्थं च तस्य सम्बन्ध-
शेषत्वप्रतिसम्बन्धितया रक्षणभारस्वीकारोद्देश्यतया देव्या अपि अवश्यकतया तत्र स्व-
स्वीकारप्रकारलक्ष्म्या तदपि अवश्यकमिति. यदपि पुरुषकारत्वमात्रप्रतिपादनमिति. तद-
पि प्रागेव परिहृतम्. यदपि देव्याः शक्तिरूपत्वादुपायत्वं प्रकारेण न तस्य शरणशब्दा-
र्थत्वेन प्रकारत्वमिति. तदयुक्तम्; अकिञ्चनविषयशक्तिरूपानामपि भगवतो-
ऽपि शक्तिरूपोपायत्वेनैव शब्दार्थ इति तस्या एव देव्याः विशेषात्. श्रीश-
ब्देन पुरुषकारत्वानुसन्धानेऽपि उपायत्वस्य तदविरोधः प्रागुपपादितः इति त-
दनुसन्धानानुपपत्तिः. तदेव चोपायत्व विषयेऽपि उपायतया पूर्वाचार्याणां दर्शन-
ग्रन्थेषु दर्शितत्वात् “लक्ष्म्या सह हृषीकेशो देव्या कारुण्यरूपया। रक्षकः सर्वसिद्धान्ते
वेदान्तेषु च गीयते, संसारतारिणीं, विमुक्तिफलदायिनी” इत्यादिप्रमाणसिद्धं देव्या
उपायत्वं निरूपणीयमिति. * * * * * * * *

यदपि दशश्लोक्यां पूर्णवस्तुलक्षणेन “शब्दे न” इत्यादिनोक्तनिष्ठेन देव्याः
कार्ये दोषजातं देव्याश्च योगकानाम् “अद्वितीयं नानाबाधावच्छेद्यं सर्वोपासनम्,
अद्वितीयबोधं विश्वं व्याप्य व्यवस्थिता, लक्ष्म्या सदोषिणीं प्रपद्ये व्याप्य च नाथस्य अं-
शिवेऽपि। तथापि पारम्पर्येण श्रीश्रीगुणरत्नकोशे, तथा लक्ष्म्या:

रात्र्यधिकरणविरोधः - तत्र कालेऽस्य श्रीशुकवरादौ प्राणस्य व्यवस्थापनात्, श्रु-
तप्रकाशिकायामस्य वेदान्तप्राणान्तरग्रहणात्. नहि पराकाष्ठास्थिरसम्पन्नप्राणीदे
श्रीशुकवरादेः स्वप्राणस्य देहान्तरग्रहणाधिकं सम्भवति - येन श्रुतिविरोधो यत्र-तत्र
नापि तदप्राणस्थानस्य. अतश्च श्रीशुकवरादेरपि कर्मविरोधोऽपि श्रुतिशयविरोध इत्यपि
दृश्यं व्यवस्थापनम् - नत्र विरोधाधिकरणन्यायेन बाधइतिस्पष्टं श्रीशुकवरादेरप्युत्त-
यादौ. अन्यच्च दर्शितवन्नानां श्रुत्यपेक्षयादौ प्राणानां श्रुतिकारेऽपि तेषां विशिष्य द्र-
व्याविरुद्ध ग्राहकतया शकारस्य सामान्यतः स्वार्थग्राहकतया श्रुतिप्रयोजनार्थ-
न्याय स्वप्रयोजनस्य विशेषत्वे प्रबलतया न तत्स्वाभासम्भवः - प्राण बलाब-
लापेक्षया प्रयोजनबलप्राबल्यस्य शिष्टाचाराधिकरणे व्यवस्थापितत्वात्. अतएव
च "यज्ञकर्मण्यजपन्नुञ्चवसारे" इति स्मृतिविहितस्य तानस्य श्रौतप्रयुक्तवायक-
त्वमुपपन्नमिति. तदेवंसाधकाभावेन बाधकसद्भावेन च प्राणवस्थाकारस्य देवी
बाधकवासम्भवात्, सम्भवे वा श्रीशुकवरादीनां श्रुतिप्रत्यक्षेण तद्विषय-
विशेषाद्वतया प्राबल्येन देवीविग्रहवस्त्वानां शरीरबाधितत्ववत्तदा-
त्वमपि सिद्धम्. एवं नारसूक्तोक्तरीत्यापि देव्या नानात्वसाधकः, नवात्र जीव-
त्व साधकः - "नरसम्बन्धि नाना" इति व्युत्पत्त्या नारशब्देन नाना जीवत्वयोरबोध-
नात्. "नारस्थितिस्वरूपं सर्वासां सम्भवितरि" इति व्युत्पत्त्या नारशब्दस्य नित्य-
त्वार्थत्वम् - "ज्ञानानन्दमयोऽनिरवद्यं प्रकृतिर्नित्यानन्दायिनी" तिस्मृतिवाक्यात् नार-
शब्दवाच्यं नारायणं नित्यनिरवद्यं विग्रहसंग्राहकं नारशब्दार्थत्वे देव्युक्तत्व
प्रतीतेः. यदपि सत्यज्ञानादि वाक्यविरोधः - भक्त्यादिगुणत्वस्य भक्तानुग्राह्यत्वम्.
तदप्युक्तम् ; त्रिपाद्विभूतिस्वरूपा नित्यविभूतिरेव देव्याः स्वरूपेण भक्त-
प्रदर्शनात्. "नाकेऽपि विश्वसृष्टिरपि" इति श्रुत्युक्तानुमानम्. त-
स्या नित्यत्वेन देव्याश्च - देवीस्वरूपस्य सम्पन्नत्वं तदपेक्षया वक्तव्याः. यद-
पि स्वरूपव्याप्तानुग्राह्यस्वरूपत्वाक्षि सम्भवति - संसारस्वरूपानुग्राह्यस्वरूपाः.
नवेष्टापत्तिः ; अनुविर्भावनेनैवेति. तदप्रत्यक्षसम्बन्धः ; देव्याः संसा-
रस्वरूपविशेषानुग्राह्यत्वात् - "अनुग्रहात्सापि तदनुग्रहसंस्पृश" इति हि
वचनोपपत्तेः. तदनुग्राह्यत्वादिगतप्रयोजनावत्प्रतियोगिकत्वेन - नत्र तदनुः
प्रदेशवत्त्वम् - निरवयवतया देव्यनुग्राह्यत्वस्य सम्भवासम्भवात्. इत्यत्र सम-
वन्नवायिकरणेऽपि पृथक्पृथक्प्रदेशे विलक्षणदेवीस्वरूपस्वरूपसम-
वन्नवं पृथक्पृथक्प्रदेशे देवी स्वरूपस्यावयवत्वम्. एवं अनुविर्भावेन
नित्यत्वात्त्वं देहानुभवइति विरोधः ; परिग्रहार्थानां अनुविर्भावानां सम्भवे
नित्यत्वाभ्युपगमात्. यदप्यस्त्विति ज्ञानार्थत्वं यत्नस्य देवी स्वरूपस्वरूपान-
नुग्राह्यत्वम् तद्विनियोगप्रयुक्ति. तदपि नयुक्तम् ; स्वादुकारणत्वात्. उक्तरीत्या-
नुग्राह्यत्वस्य स्वर्ग्यनियतिज्ञानार्थत्वस्य नियन्तृत्वानुपपत्तेः. यदपि बहिरनुग्राह्यत्व-
प्राप्त्युपपत्तेरनुग्रहश्रुतिविरोधः, संसारस्य नित्यनिरवद्यत्वात् अनुकूलत्वेऽपि दृष्टम्. तदप्यु-
क्तम् ; बहिरनुग्राह्यत्वाद्युक्ते नित्यानुभवोपपत्तेः, देव्याश्च श्रुतिप्रसिद्धज्ञानशरीर-
त्वात्, संसारोऽपिदेवी निरवद्यस्य केनापि नुपपत्तेर्नष्टावत्त्वम्. अज्ञात-
निरवद्याया अनुपपन्नस्य सम्भवः प्रामाण्यवादिभिः. यदपि स्वरूपानुगते नारायणशब्द-
वाच्यत्वमिति. तदप्युक्तम् ; सुदर्शनप्रियत्वं विरोधेन तदप्रत्यक्षेः. समन्तत-
स्सिद्धम् - नहि देव्या सम्पन्नियत्वाञ्चासि. यदपि देव्याविग्रहेण नियन्तृतया स्वरूपात्मक
केवलनारायणस्य स्वरूपशब्दवाच्यत्वात् - सा च "अनेकशरीरिणी प्रियम्वदा" इति

நிஷிஜெஸதி. தஜவி ந; ஐஷ்டாவத்தே:. “ கமெஷபுரவிஷ்ணுரியம்வாணீ” த்யாஜெ: “ஜெவதியபுஜநுஜெஷ்ஷு ஷு வணாராஜமவாநுஹரி: । ஷ்ரீ நாந்ரீ ஜக்ஷீஜெஜெபு த்ரய நா நயோவிபுஜ்ரஜெதவர” இதிவ ஜஹிரா நவி ஶைஷவ்ருதிவாஜகஸ்ய ந ஜெவ்யாஹ்லவபுஶப்தவாஹ்யதா நிஷேயவரக்ய விரஹாத். ஸக்ஜஜமஜவாஜா நஸ்ய ந ஶ்ருத்யாதி வ்ருதிவணாயாஜெவ்யா: ஸ்வாவ்யயக்ஷிஜவிஶேஷண வாவிஶஜெஷ்வரவயபுவஸா ந வ்யத்யாவ்ருதிவாஜ்யக்யாவஶ்யம்ஹாவெ ந தந்நிஷேயாஸம்ஹவாத். ஸணெதந ஜெவ்யா ஜகாரவாஹ்யக்யவ்ய ஸஜொநிரஸ்த: ; ஸ்வாவ்யயக்ஷிஜவிஶேஷண வாவிஶஜெஷ்வரேவா வயபுவஸா ந வ்யத்யா ஜெபாஜ்யக்ய ஸ்யாம்ஶீகந்யதக்யாத் ஹமவதாஜெவ்யவ்யயக்ஷிஜக்யவிரஹெண தஜாஹ்யகாரஜொஜ்யக்யா வ்யஸக்தே:. ஜகாரஸ்ய ஹமவநாத்ரவாவகதாஜாஹக வ்யராணவஜெ ந ஜெவீ வ்யாவ்யத்வஸ்ய ஹமவநாத்ர நிஷ் ஜெஸ்யவ யஜபுஸ்ய தத்வ்யத்திநிமித்ததாஸ்யவமராத். யஜவி ஜெவ்யாநியஹ்யகாஹ்யவமஜெ வரர ஷொத்தகாவத்திரிதி. தஜவி ந; விகல்வாஸஹாத். தயாஹி; கிஜத்ரஸெதாரஸவபுரவயிகொக்ஷெபு கூவாஜ்யெத, கூஹொஸ்விக்ஷவபுஜீவாவயிகொக்ஷெபு:, ஜயவா வரஷொத்தஜெஶப்வாஹ்யக்யம். நாஜ்ய:. கூவாஜகாஹாவாத். நஹி ஹமவஜதிஸிக்ஷெஸதாரஸவபு நியஹ்யக்யம் தஜாவாஜகம் - ஹமவஜவெக்ஷயொ க்ஷெபுராஸம்வாஜகக்யாத். நத்வதீய:; ஐஷ்டாவத்தே:. நத்ருதீய:; வரஷொத்தஜெஶப்வஸ்ய ஹமவதிரஜயஸ்ய ந ஜெவ்யாம் தஜாஹ்யக்யா வ்யஸக்தே:. ஜநஹ்ரஹீதம்ஹிஜிஜ்ஞாஸாயிகாரணஶ்ரு தவ்யகாஶிகாயாம் வரர ஷொத்தஜெஶப்வஸ்ய யொமரஜயக்யம். ரஜய்யஸபுதாவச்சேதகஞ ஸ்ரீவதிக்யம் தஜ்ஜுக்திக்யஜெவஜெதஜ்நஜெ தத். யஜவிஜெவ்யாவிஹ ஜெக்ய தக்யத்ரயபஹிஹபுராவாவத்தி: - ஸணகஜெஶஜக்ஷணஸக்ஷவிவ ஜணபுஜக்ஷ ணாஹாவாத், தஜெஸ்யவ தத்தக்ஷநியாஜகக்யாத். ஶைஷக்யாரீஸ்வரக்யாஹாவவஜநணஜக்யாஜெஜதநபஹிஹபுரா வாவத்தராவஶ்யகக்யாஜிதி. தஜவ்யஸஜுஸம்; ஜெவ்யாம்ஶம்ஸ்வரகொடிஜெக்ய ந தக்யத்ரய பஹிஹபுராவா வ்யஸக்தே:. விஹஜெக்யஸதி ஜ்ஞாத்ருக்யஜெஸ்யவ தஜக்ஷணஜெக்ய ந வஜணபுஜக்ஷணஸக்ஷாத். ஸணெதந “ ஜொஜெக்ஷ” த்யாஜிஶ்ருதி விரொயொவி வராஸ்த:; ஜெவ்யா:வெ்யரிதந்யகொடியஜமபுதஜெக்ய ந தக்ய த்ரயவிஹாம வ்யாவாதவிரஹாத். தஜெவம்ஜெவ்யாவிஹஜெக்யவாயகஜெஶவிரஹாத்தகபுராஜெத்ரணவ்ய ராணபாயாஸம்ஹவாத் ந்யாயநிரவெக்ஷவ்யாமவஜஶிபுதஸ்வஷ்வ்யராணாவமதம் ஜெவ்யாவிஹஜெக்யம் நிவபுராயஜெவ. ஜந்யா ஜெவ்யாஜேஹிஷ்ஷ்ஹுஜாஜெவஜக்ஷணஸ்ய பஹாவ்யராணஸிஜஸ்யா நவவ த்திவ்யஸஜாத். யத்த ஶம்ஸ்வரஸ்வரஜவவ்யாவகஸ்ய ஜக்ஷீயஜபுஹஜதஜ்ஞாநஸ்ய ஹமவத்ஸ்வரஜவஜெஸ்யவ தஜ்தஜமத்தாரணக்ய ஸவபுராஞாரக்ய ஸவபுநியஹ்யகாஜி ஸஜெஸ்ஜெவஹவ ஜெஹதக்யாத் வ்யாவகஸ்வ ரஜவஸ்ய யத்தாயபும் தத்ஸவபுஜெநந நிவபுராஹ்யதஜதி தஜெவஜக்ஷீஸ்வரஜவஜெக்யஜெநாவவயபுஜெத- ய யா ஜஜயக்யாஜிமண ஸாஜ்யாத் ஶஜஸஜெக்யஜ்ஞாநக்ய வ்யவஜெஶ: தஜத். தயாஜெஜ்யஶஜெவஜக்ஷணஜ்யம் ஜேஹிஷ்ஷ்ஹுஜரெ நாஸ்தீதி. தஞ; காரணக்ய நியஹ்யகாஜி ஜெஹதக்யாயாஹமவஜ்ஜ்ஞாநஶக்திஸாயாரண தயாதஸ்ய ஸ்வரஜவஜெக்யாவவார நிமித்தக்யாஸம்ஹவாத். வஜெவபுராஜாஹ்யதவிஸ்வஜெக்ஷ ந ஸம்ஹிதாவவ ஜெ ந ஸ்வரஜவமத விஹஜெக்ய ந ஜேஹிஷ்ஷ்ஹுஜரெவஜக்ஷணஸ்ய ஸ்வஷ்ஜக்ஷக்ய ந தஜந்யாகாரணஸ்யா ஶக்யக்யாத். ஶஜஸஜெக்யஜ்ஞாநக்ய வ்யவஜெஶஸ்ய ஜவ்யதயாஜ்யஷ்டாஞாஸாஜஞஸ்யாத். நஹ்யஜஜஸ்ய ஸ்வயம்வ்யகாஶஸ்ய ஜ்ஞாநக்யஞாஸ்தீதி ஶக்யம்வக்தும் - யஜிபுஸ்வரஜவெவி தஜஹாவ வ்யஸஜாத். யஜ வி ஜெவ்யாஜமந்நியஹ்யகா ஹ்யவமஜெ “ ஸணகஜெவாஜிதீயம், ஶம்ஶஜெதஜெவஸணக” இத்யாஜிவிரொய:- ஜத்ரஹி யஜிபுவாவிவஜஸ்யஜிவ்ய ஜம்வதிவாரஜெக்ய ஜிவ்யநாஞதாவ்யஸஜெ்யத. ஜெதாஹமவநாத்ரவார தயா ஜஜிதீயஶஜெ்வஜெநகஶஜ்வநவ ஹமவஜதிஸிக்ஷெநியஹ்யக்ய நிஷிஜ்யதஜதி. தஜவி ந; ஜஜிதீ யெகஶஜ்வயொ: ஸ்வதஞ்ரநியஞ்ரஞார நிஷேயவரக்யாத். ஜெவ்யா: வரதஞ்ரதயாநிஷேயாஜெராவா க்யாத். “ யஶ்வொஜ நத்ரவஸ்ஸ்ராஜதீயொஸ்விஹஜதஜெ । இதிதத்தஜ்ஜநத்ரவதி நிவாரணவரம்வஜ” இத்யாஜிகஜிஹாநஜஸஜெ்ஞயம். கிஞ “ஶம்ஸ்வர: ஸவபுஹஜதாநாம், கஜெஸ்யஶா நாஜமத” இத்யாஜிஶ்ரு திஜிஜெபுவ்யா ஜமந்நியஹ்யக்யஸ்ய விஹிததயா ஸாஜாந்ய நிஷேயஸ்ய நதஜெ்ராவரக்ய ஸம்ஹவ:-உத்ஸமபுரா வவாஜந்யெந ஸாஜாந்ய நிஷேயஸ்ய விஹிதவ்யதிரிக்த விஷயக்யாவஶ்யம்ஹாவாத். யஜவி ஜெவ்யாஜம

त्तारणग्राह्यत्वमपि कारणत्वावच्छेदकाकार व्याप्यत्ववत्त्वमिति । तदपि न ; सर्वकार्यनिरूपित धर्मावच्छिन्नत्वेन कारणस्यैवाकारव्याप्यतावच्छेदकत्वात् । नहि देवत्वं नारकिजन्म दैत्यादिसृष्टिसंहारादिधर्मावच्छिन्नत्वाभावात् - येनकार्यस्य व्यापकजन्यतानिरूपितधर्मावच्छिन्नत्वं जनकस्य शरीरव्याप्यतावच्छेदकं भवेत् । यदपि जन्मान्तरशरीरलक्षणकार्यवत्त्वमिति । तदप्ययुक्तम् ; देवत्वादिशरीरकोटिकस्यैकस्य सृष्टिसंहारादिमत्त्वेन जनकतासम्भवेन जन्मान्तरशरीरलक्षणकार्यत्वाभावात् । प्रवृत्तेश्च तदनुपपत्तेः । तदेवं देवादिसर्वकारणस्य नियन्तृत्वादीनि निरूपयितुमेवेति सिद्धम् । अनेन विसर्गवचनाना मीश्वर सार्वज्ञ्य प्रतिपादकेन सकलवस्तुगत यत्किञ्चिज्ज्ञानवत्त्वं कारणत्वादिव्यापारेणेहोपकारिपरत्वं नियन्तृत्वं च नानात्वं तदतिरेकि ज्ञानशक्त्यादिशालि यत्कर्मज्ञापितं श्रुतिविरोधेऽपि तन्नाम सङ्ग्रहस्यैकादिरूपत्वात् ; श्रुतिविरोधपरिहारस्य श्रुतिविरोधे सङ्कोचासम्भवस्य सार्वभौमत्वादित्वात् । प्रमाणान्तरसिद्ध विशेषणानि विशिष्टेनसंहितावलम्बने सम्बन्धे वस्तुवस्तुतस्तथा संवदति तयोरप्यन्योन्यस्य व्याप्तेः कण्ठोक्ततयाऽनन्यापत्तितया च ताभ्यां सम्भवात् । यदपि "क्षराक्षरात्मानावीशते देव एकः" इति श्रुतावीश्वरनियामकत्वान्यायत्वेन "शरीरं सर्वभूतानाम्" इत्यादिश्रुतिरिति सङ्कोचित सर्वनियन्तृत्वादिकं न सम्भवति - अचेतनस्य नियन्तृत्वमेव सार्वश्रुतिः - "अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्" इत्यत्र नियन्तृत्वस्य चेतनमात्रवृत्तित्वादिति । तदप्यसत् ; तदीयव्यापारस्य प्रत्यक्षविशिष्टस्य तदधिकरणव्याप्तिसत्त्वेऽपि सम्बन्धान्तरविशिष्टस्यैव नियन्तृत्वेन विधेयत्वात् तदस्य शरीरत्वसम्भवेन लक्षणानुसारात् । नियन्तृत्वमेव हि शरीरशरीरिभावः । चेतनाचेतनसाधारणलक्षणानुसारात् नियन्तृत्वस्य चेतनवृत्तित्वनियमः । सामान्यनिषेधेन विशेषविधिसङ्कोचस्य प्रसिद्धन्याय विरोधः - विशेषविधिबलेन सामान्यनिषेधसङ्कोचो हि तन्न्यायेन व्यवस्थाप्यते, यथा "न हिंस्यात्" इति निषेधस्य "अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इति विहितहिंसाविषयतया सङ्कोचो यागीयपशुविशसनस्य हिंसात्वेऽपि । यथा च निषिद्धश्रुतिविहित कल्याणगुणविषयतया सङ्कोचस्सिद्धः । अतः "एकमेवाद्वितीयम्, शरीरे देव एकः" इत्यादेरेव सामान्यतोऽद्वितीयत्व नियन्तृनिषेधकस्य नियन्तृतया विहितदेवविषयतया सङ्कोच उक्तन्यायेनाश्रयणीयः - न तु विशेषविधिरूपायाः "शरीरं सर्वभूतानाम्" इत्यादिश्रुतेः अचेतनविषयत्वाश्रयणं युक्तमिति । यद्वा "एकमेवाद्वितीयम्, शरीरे देव एकः" इत्यादिभिरद्वितीयत्वे अन्यव्याप्तिविशिष्ट नियन्तृत्वमेव निषिध्यते, तत्र "शरीरं सर्वभूतानाम्" इत्यादिविहितं द्वितीयं न नियन्तृत्व चेतनाचेतनसाधारणविशिष्ट नियन्तृत्वमेव बाध्यनियमेन बाध्यते - विशेषणवति विशिष्टाभावस्य विशेषणाभाव बाध्यत्वस्य नानव्याप्तिसाधारण्यस्य सम्भवादित्याह्यते ; तदादेवादिसर्वविषयक प्रमाणविशिष्ट प्रमाणे विरोधः । तदन्यव्याप्ति बहिर्व्याप्त्यभावेन व्याप्तिर्बहिर्व्याप्ते चेतनानामनवधानेऽपि । सर्वप्राणसम्बन्धित्वं विरोधः । तथा व्याप्तिबहिर्व्याप्ती चेतनाचेतनानवधान्ते । अतः प्रमाणविरोधाय "एकमेवाद्वितीयम्, शरीरे देव एकः" इत्यादिभिरद्वितीयत्वे नियन्तृविशिष्ट नियन्तृत्वमेव निषिध्यत इत्याश्रयणीयम् । विशेष प्रमाणप्रमाणानां श्रुत्यवेक्षयाऽप्यनुमानरेऽपि श्रुतिप्रसक्तेः स्थितेनाविरोधाः तत्प्रयोजनकाराः । "एकमेवाद्वितीयम्, शरीरे देव एकः" इत्यादिभिरद्वितीयत्वे नियन्तृ सामान्याभावो बोध्यते - तस्य च देवादिसर्वविषयक प्रमाणे विरोधः - तस्यानियन्तृत्वाभावेऽपि कार्यादिव्यवच्छेदकत्वात् । किञ्च देवादिनियन्तृत्व ग्राहकैः "शरीरं सर्वभूतानाम्" इत्यादिभिरेव । तत्र च प्रत्यादिविशेष

[illegible]

ஸாதநஸம்பத்தேரபி தத்ஸம்பாதநம் நிர்வ்யூடம் - அநந்யப்ரயோஜநத்வ
ஸ்யாந்தரவிஷ்வக்ஸேநாதேரபி ஸங்கல்பமாத்ரகதாசந்யோ. யதாவிதியோகமநுஷ்டாந
நாவாஸரஹேதோ ப்ரஹ்ம:பத்நீபரிஜநாதி ஸாஹித்யாஸாஹித்யவிகல்ப:- ப்ரத்யநந்த
ஞசப்ரத்யக்ஷ காயகாரணாவஸ்தாதிவிஷயகாரக; ப்ராமேவ தத்ர ப்ரதிபந்தீயா நாக.
வ்யூஹவிபவாதிஷ்ட ஹேதுகாயஹாவஸவயும் விக்ரஹவிஷயம் வக்ஷ்யாம:. தத்ர
ஹார்த்தாநுரூபா ஸ்துத்யாதிவ்யூஹாதய ஸ்ராஸ்த்ர ஸித்தா:. வ்யூஹாதிஷ்ட ஸித்தாந்த
ஸாவாதிகம் ஸ்வஸங்கல்பாத்ரயத்தம் - ஜீவஸ்ய ஸ்வரூபநைத்யக்கார. யத்ர யத்ரவிசே

(ஸாதநஸம்பத்தேரபீதி) ஜ்ஞாநரூபவ்ரஜகோடிநிவிஷ்டஸ்ய ஸவஸ்வரூபகதயாஜீவஸ்ய
ப்ரத்யக்விஷ்ணுஸம்பத்தேரபி தத்ஸ்வரூபாநுரூப்யம் ஸம்பவேத் - நந்ததேகத்விதி ஸத்யந்திஹா
வ:. ஸாதநஸாதிப்ரத்ய "யாதிக்ஷம்ஸ்பநவாஹநப்ரவிஹிரிவே" த்யுக்தம். (உபாதநேதி) தத
ஸ்த்ர விஷ்வக்ஸேநாதேஸ்ஸங்கல்பமாத்ரகதாசந்யா ஸம்பத்தேரநுரூப்யம்ஸ்வகோக்திரித்யர்த்த:. பத்நீபரி
ஜநாதி ஸாஹித்யப்ரதிபாதகாமஸ்ய தத்ராஹித்ய ப்ரதிபாதகாமஸ்ய விரோயமாஸங்க்யாஹ (யதா
விதியோகமிதி) (ப்ரத்யநந்தரஞ்சேதி) ஞாதக்வபாயம் பத்நீபரிஜநாதிஸாஹித்யம் ஸாக்ஷபா
யாம்ஸாஹித்யமிதிவா காயகாவஸ்தாயாம் பத்நீபரிஜநாதிஸாஹித்யம் காரணாவஸ்தாயாம்ஸாஹித்யமிதிவா
நவக்தவ்யமித்யர்த்த:. (விக்ரஹவிஷயம் வக்ஷ்யாம இதி) நித்யவிபூதிபரிச்சேத இதிஸேஷ:. தத்ஸ்வாஸ
தேவாத்ஸங்கல்பஸ்ய ஸங்கல்பாகப்ரதிபாதகஸ்ய ப்ரதிபாதகநிரஸ்யதோத்தரஸ்ரவணாத்ஸங்கல்
பாதயோவாஸதேவாதித்யத இதி நஸங்கநீயமித்யர்த்த:. (ஸாஸ்த்ரஸித்தா இதி) "ராவவகேஸவஸ்ஸதா,
கலேந்த்வாவதாரேஷ" இத்யாதிஸாஸ்த்ரஸித்தா இத்யர்த்த:. நநு வ்யூஹாதீநாமேதேஷாம் தேஷாம்
நியோகஸாம்ஸிஸாவ: ஸ்வப்தேஷாஞ்சாணாநாமவிஸ்தாவ: கேஷாஞ்சாணாநாந்தரோஸாவதித்யாதிகம்க
யம்ஸங்கேதத்தாஸ (வ்யூஹாதிஷ்விதி) (யத்ரேதி) "ஸக்த்யாஸ்வரஸமப்நம்ஸை" ரித்யுக்ஷிப்ய "ஸ்வா

(ஸாதநேதி) தேவாஸ்ஸ்வயம்பாவகதயா ஸவஸ்வாநந்யப்ரயோஜநேநேத்யர்த்த:. (அநந்
யப்ரயோஜநேவேதி) நமேகக்யாதித்யர்த்த:. (யதாவிதியோகமிதி) பத்நீபரிஜநாதி ஸாஹித்யவி
ஷயகக்வ தத்விஷயக்வ ஹ்ராஸகப்ரமாணாநாம் ரோயேநேத்யர்த்த:. (ஸாஹித்யவிகல்ப இதி) ததா
தத்ராஹித்ய ப்ரதிபாதக ப்ரமாணாநாம் ப்ரஹ்மாவாஸநவிசேஷஸ்ய பத்நீபரிஜநாதி ஸாஹித்யா
மாவரக்க தாத்பர்யாத்விரோய இத்யர்த்த:. அவிரோய நிஷ்பாதநம் ப்ரதிபாதயதி (ப்ரத்ய
நந்தி) (ஞாதகேதி) ஞாதக்வதஸாயாம் பத்நீபரிஜநாதிஸாஹித்யம் ஸாக்ஷ தஸாயாம் தத்ரா
ஹித்யமிதிவா காயகாவஸ்தாயாம் பத்ந்யாதிஸாஹித்யம் காரணாவஸ்தாயாம் தத்ராஹித்யமிதிவா உபா
ஸ்யோபாஸநதஸாயாம் பத்ந்யாதி ஸாஹித்யம் தந்நோபாஸநதஸாயாம் தத்ராஹித்யமிதிவா நிர்வாஹோ
பாக்த இத்யர்த்த:. (ப்ராமேவ தத்ர ப்ரதிபந்தீயா நாதீதி) ப்ரஹ்மாஜ்ஞாந பக்ஷஸ்ய ப்ரஹ்மாஸ்வரூப
பரிணாமபக்ஷஸ்ய ஔபாதிக பேதபக்ஷஸ்ய நிரஸ்தத்வாதித்யர்த்த:. நநு வாஸுதேவாத்ஸங்க
ஷணஸ்ய ஸங்கர்ஷணாத் ப்ரத்யும்நஸ்ய ப்ரத்யும்நாதநிருத்தஸ்ய சோத்பத்திஸ்ரவணாத்ஸங்கர்ஷணா
தீநாம் வாஸுதேவாதிஜந்யத்வம்ஸாவாதேஷாமீஸ்வரஸ்வரூபவதா நந்யத்வா நந்யப்ரயோஜந ஸம்ஸ
வேந கதஞ்சித்விஷ்வக்ஸேநாதே ரநந்யப்ரயோஜநத ஸங்கர்ஷணாதேகோக்திஸாதிரித்யாஸங்க்யாஹ
(வ்யூஹேதி) (விக்ரஹவிஷயமிதி) நந்துவிக்ரஹ விஸிஷ்டாத்மவிஷயமிதி ஸங்கர்ஷணாதீநாமீஸ்வரஸ்ய
நவிரோய இத்யர்த்த:. (வக்ஷ்யாம இதி) நித்யவிபூதிபரிச்சேத இத்யர்த்த:. நநு வ்யூஹாதீநாமீஸ்வர
ஸ்வரூபவதேகேதேஷாம்நியோகஸாம்ஸிஸாவ:, ஸ்வப்தேஷாம்விஸ்தாணாநாமவிஸ்தாவ:, ஸ்வப்தேஷாம்வித்த
ரோஸாவதித்யாதிகம்கயம்ஸங்கேதத்தாஸ(வ்யூஹாதிஷ்விதி) நநு ஜ்ஞாநீயதேஷ்வாஸுதேவஸ்ய
ஸங்கல்பநியதேஷு ப்ரத்யம்நஸ்ய வாஸுதேவாத்ப்ரதிபாதநாத்மகஸ்யஸ்வாதந்த்ர்ய இத்யாஸங்க்யாஹ(யத்ரேதி)

ஷாதிஷு முக்தேஷ்வசேதநாதீநுப்ரவ்ருத்தி காமசாரசோதகம் க்வசித்க்வசித்ப்ரதிபா த்யதே - தத்ர யதாவஸ்தித ப்ரஹ்மாத்மகத்வாநுஸந்தாநேந ஸாத்மநம் ப்ரத்யக்த்வஸ் வேச்சயைவஜகமிதி நகஶ்சித்விரோத:. ப்ரஹ்மத்ருஷ்ட்யாநுஸந்தாநே தத்தத்வவிஶே ஷாணாம் ததநுகூலேந ப்ராயாந்த்ய த்ருஷ்டிரிதி த்ரயாணாமபி த்ருஷ்டிவிஶேஷரோபவ நதஸ்ய வ்யவஸ்தாஹ்ருத:. நசைவம் ஸம்ஸாரப்ரதிபாத்ய ததேகவிஷயப்ரஸங்க: ; தே ஷாம் ஸம்ஸாரப்ரசாரணம் ஸ்வகர்மாணுகூல்யாத். ஸர்வாத்மப்ரதாணம் ஸ்வாத்மப்ரசா ரணம் ஸ்வேச்சயைவ ஸ்ரீஸர்வாத்மாயிகாரணேவ ஸ்வஸ்திதகாஸ், கூடாஹிஸ்வ ந்யாயபரிஶு த்தகாஸ். நசயத்ராஸ்யபதவ ஸாதநாதேதாநாதிஜபாஜதிஸ்வாத்ம; தாவதீபோ பரிஷ்கராதிஷு தஸ்யந்தாஸ், ப்ரதிக்ஷத: ஸம்ஸாரஸம்பாத். அதஸ்கைவஸ்ரீ த்வம் தத்க்ருதஸ்வஸ்வாதந்த்ர்ய ப்ராசாரணம் வாநஶக்நீயம். அதஸ்ஸித்தமேவ விதிவித்ப்ர காரம் ப்ரமோதக ஸ்ரீ கோபாலாயணஜதி. * * * *

பயேத்யவபோஷ்ய தத்ஸகாராஜம்ஸவிக்ரஹம்। ஸ்வஸ்திகந்த்ருஸிம்ஹந்து ஸாவபேக்ஷஸாபித" ஜத்யா திப்ரதிபாத நாதிதிஹாவ:. (யதாவஸ்திதப்ரஹ்மாத்மகத்வாநுஸந்தாநஜதி) முக்தேஷ்வசேதநாத்மகப்ரஹ்ம ப்ரதி பாஸசேவாத்மகப்ரஹ்மணோந்தர்கம்பகஸ்ஸ்த்தீதிஹாவ:. (ப்ரஹ்மத்ருஷ்ட்யாநுஸந்தாநேநத்வித்) த்ரு ஷ்டிவிஷயவஸ்துஸ்வரூபஸ்யாநவேக்ஷிதகாதிதிஹாவ:. (த்ருஷ்டிவிஶேஷரோபிதி) "ஸோநாப்ரஹ்மேத்யு பாஸீதே" த்யாதித்ருஷ்டிவிஷயிஷ்வேத்யத்ர:. (நசைவம் ஸம்ஸாரேதி) ஸம்ஸாரப்ரதிபாதேஹ ஸவதாரத்ராதிஷ்வதாஸரஷகேவேஷ்டிகாதிநிவர்ஹப்ரஸங்கோ நஸம்பவதீதிஹாவ:. (ஸ்வப்ராணஸ்வப்ராணகாதிதி) யத்ரப்ராணம்ப்ரதிபந்தகப்ரதிபாத்ராமேத்யுடவிரோ தஸ்ய நேதஸ்யதயா தத்க்ஷேமத்ராஶ்ரயணேந நிவர்ஹ:கத்ய: - நகஸம்ப்ரதிபந்தப்ராண ஹாவப்ரதிபாதிதஸ்வஷிகயாவித்ருத்யாடவிரோய நிவர்ஹ:, ஜதராயாபவஸாமரேஷ்டக்ஷேவர்வி ரோய நிவர்ஹப்ரஸம்பஜதிஹாவ:. (தகஸேவஸ்ரீத்வம் தத்க்ருதஸ்வஸ்வாதந்த்ர்யப்ராணம்வேதி) ஸ ஶசீநாஷ: ஸாரத்யம் ஸம்பதாவாரத்ரிதிவா, ஸாராவரஹாவஸேவஸ்ரீஜேத்யாக்திநிபந்தநம் ஸ்வ ஸாதந்த்ர்யப்ராணமிதி வாநஶக்நீயமித்யத்ர:. * * * * * *

(யதாவஸ்தித ப்ரஹ்மாத்மகத்வாநு ஸந்தாநஜதி) முக்தேஷ்வசேதநாதீநாமித்யாதி:. ப்ரஹ்மஶரீரஸாதா யிகாரணதயா முக்தேஷ்வசேதநாதி ஸேவாயகவதபபிதவாகேஷ்டு முக்தேஷ்வசேதநாதிவசாரம தத் ஸ்ரீரக ஸாரமாத்ம ஸாததயா நுஸந்தாநஜதிதஸம்பேதாத்ர:. (ஸாத்மநம்ப்ரத்யக்த்வேதி)முக்தேஷ்வசே தநாதிஶரீரகஸாரமாத்மநவவ தத்ரப்ரயாநசேவதாகாதிதிஹாவ:. (ப்ரஹ்மத்ருஷ்ட்யாநுஸந்தாநே ந்த்வித்) உத்தாகத்வஸ் ப்ரஹ்மத்ருஷ்டிப்ரகாரநுஸந்தாநஜத்யத்ர:. (ததநுகூலேநேதி)ஸாவசேவாத்ரு கூலேநேத்யத்ர:. கபேசஸ்து தீயாத்ர:, யஷ்ட்ராஸாசேவாத்மம்பகப்ரவ்ப்ராயாந்த்யத்ருஷ்டிரித்ய த்ர:. (த்ருஷ்டிவிஶேஷரோபிவேதி) " நாமப்ரஹ்மேத்யுபாஸீத" த்யாதிஷ்விவேத்யத்ர:. (ஸம்ஸாரே ரேதி) ஸேவாத்ராம்ஸஶேத்யத்ர:. தத்ர ப்ரதிவாத்ரி நஸ்யஹ்ம்பதோ ரசத்ராத்யேவக்ஷயாபே ஷகஸேஷ்டாகுநீத்ராராசத்ராதிஶரீரக ஸாரமாத்ராவேக்ஷயா ஸாரமாத்மநவஸேவஷ்டபேஷ்டகாரபேதயா வக்தும் ஶக்யகாதிதிஹாவ:. (ஸ்வப்ராணஸ்வேதி) ப்ராணகேந ஸம்ப்ரதிபந்தஸ்ய வசேவம்வி யநிவர்ஹ: - நகப்ராணகேநஸாகவீதவிஷயஜதிஹாவ:. (தகஸேவஸ்ரீத்வமிதி) ஸ ஶசீ நாஷ: ஸாரத்யம் ஸம்பதாவகஷ்டுக்தேத்யத்ர:. (ஸ்வாதந்த்ர்யப்ராணமிதி) ஸ்வஸாதந்த்ர்யப்ராணமித்யத்ர:. * * * * * * * * * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]||

இதி கவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீமத்வேங்கடநாதஸ்ய வேதாந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு,
ஶ்ரீ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநே அத்ரவ்யபரிச்சேதஸ்த்ருதீய:.
ஶ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேஶிகாய நம:.

இதி ஶ்ரீமத்தாதயார்ய சரண நளிந சஞ்சரீகஸ்ய
வாத்ஸ்யாநந்தார்யஸேவா ஸமதிகத ஶாரீரக மீமாம்ஸாபாஷ்ய ஹ்ருதயஸ்ய
பரகாலயதிக்ருபாலப்தபரமஹம்ஸஸ்ய
ஶ்ரீரங்கராமாநுஜமுநே: க்ருதிஷு,
ஶ்ரீ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜந வ்யாக்யாயாம்
அத்ரவ்யபரிச்சேதஸ்த்ருதீய:.
ஶ்ரீமதே ஶ்ரீரங்கராமாநுஜ மஹாதேஶிகாய நம:.

—✻✻✕✻✻—

இதி ஶ்ரீ மஹாமஹோபாத்யாய ஶ்ரீ க்ருஷ்ணதாதயார்யக்ருதிஷு,
ஶ்ரீ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜந வ்யாக்யாயாம் ரத்நபேடிகா ஸமாக்யாயாம்
அத்ரவ்யபரிச்சேதஸ்த்ருதீய:.
ஶ்ரீமதே ஶ்ரீக்ருஷ்ணதாதயார்ய மஹாதேஶிகாய நம:.

ஶ்ரீ:.

ஶ்ரீக்ருஷ்ணதாதார்ய ஹரிவரத பரப்ரஹ்மணே நம:.

ஶ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேஶிகாய நம:.

ஶ்ரீ ந்யாயஸித்தாஞ்ஜநே நித்யவிபூதிபரிச்சேத:.

அதாஸ்ய நித்யவிபூதிருச்யதே. த்ரிகுணத்ரவ்யவ்யதிரிக்தத்வே ஸதி ஸத்த்வவத்த்வம், தமோரஹிதத்வே ஸதி ஸத்த்வவத்த்வம், நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவ்ருத்திதேஶவிஜாதீயாந்யத்வம் வா

(த்ரிகுணத்ரவ்ய வ்யதிரிக்தத்வே ஸதீதி) ஜீவேஶ்வராதி வ்யாவ்ருத்த்யர்த்தம் ஸத்த்வவத்த்வமிதி உக்தம். ஏவமுத்தரத்ராபி த்ரஷ்டவ்யம். (நிஶ்ஶேஷாவித்யேதி) யத்தேஶப்ராப்த்யநந்தரம் நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவ்ருத்தி:- ஸ தேஶோ நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவ்ருத்திதேஶ:. ஸம்ஸாராநவகாஶஶூந்யாதிதேஶ:. ந ச நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவ்ரு

(த்ரிகுணத்ரவ்ய வ்யதிரிக்தத்வே ஸதீதி) த்ரிகுணவாரணாய ஸத்யந்தம். காலாதி வாரணாய விஶேஷ்யம். த்ரிகுணத்ரவ்ய வ்யதிரிக்தத்வஞ்ச த்ரிகுணத்ரவ்யநிஷ்டதத்வ்யக்தித்வாவச்சிந்ந ப்ரதியோகிதாகபேதவத்த்வம். அத ஏவ த்ரிகுணத்ரவ்யப்ரதியோகிகபேதவிவக்ஷாயாம் த்ரிகுண காலாதிஸகலத்வாவச்சிந்ந ப்ரதியோகிதாகபேதாபாவாத் த்ரிகுணேऽவ்யாப்தி:, த்ரிகுணத்வாவச்சிந்ந ப்ரதியோகிதாக பேதவிவக்ஷாயாமபி தமோகுணவத்த்வாவச்சிந்ந ப்ரதியோகிதாக பேதஸ்ய வா ரஜோகுணவத்த்வாவச்சிந்ந ப்ரதியோகிதாகபேதஸ்ய வா நிவேஶே நைவ ஸாபல்யாம்ஶே வையர்த்த்யமிதி தூஷணஸ்ய நாவகாஶ:. த்ரிகுணத்ரவ்யத்வஸ்ய தத்வ்யக்திவிஶேஷ பர்யவஸாநாத் தயா லக்ஷணே தந்நிவேஶாத். தமோகுண ரஹிதத்வே ஸதி ஸத்த்வவத்த்வமிதி, ரஜோகுண ரஹிதத்வே ஸதி ஸத்த்வவத்த்வமிதி ச போத்யம். (ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வே ஸதீதி) த்ரிகுணவாரணாயேதம். ஜீவாதிவாரணாய விஶேஷ்யம். (நிஶ்ஶேஷாவித்யா நிவ்ருத்தீத்யாதி) யத்தேஶ ப்ராப்த்யநந்தரம் நிஶ்ஶேஷாவித்யா நிவ்ருத்திர்பவதி ஸ தேஶோ நிஶ்ஶேஷாவித்யாநிவ்ருத்திதேஶ: - நிஶ்ஶேஷாவித்யா நிவ்ருத்திஹேதுபூத ஸம்யோகாநுயோகிதேஶ இதி பலிதம். தாத்ருஶதேஶ ஸமவாயித்வஸ்ய லக்ஷணத்வே நித்யஸூரி விக்ரஹாதிஷ்வவ்யாப்தி:, தத்ஸஜாதீயத்வஸ்ய லக்ஷணத்வே த்ரவ்யத்வ ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வாதிநா தத்ஸஜாதீயாத்மாதாவதிவ்யாப்தி:, அதஸ்தத்விஜாதீயாந்யத்வமித்யுக்தம். தத்விஜாதீயத்வஞ்ச தத்தவ்ருத்தி ஜாதிமத்த்வம்; நித்யஸூரிவிக்ரஹ கோபுராதேரபி தாத்ருஶ தேஶாவ்ருத்திஸம்ஸ்தாநாதி ரூபஜாதிமத்தயா அவ்யாப்த்யாபத்தே:. அதஸ்தத்தத்வ்ருத்தி யாவத்த்வமபி. கிஞ்ச தத்வ்ருத்தி த்ரவ்யவிபாஜகோபாதிமத்த்வம். த்ரவ்யவிபாஜகோபாதிஶ்ச த்ரிகுணகாலாத்யந்யதமத்வம். ததா ச த்ரிகுணகாலாத்யந்யதமத்வ ப்ரதியோகிதாகபேத ஸமாநாதிகரண த்ரவ்யத்வம் ஶுத்தஸத்த்வலக்ஷணமிதி பலிதம். ந ச த்ரிகுணாதிரிக்த ஸத்த்வாதிரூப ஶுத்தஸத்த்வஸ்யாபி தயைவ ஷட்காந்யதமத்வேந த்ரவ்யவிபாஜகோபாதிந்நிவேஶ்யாத் தேஶாவ்ருத்தித்வேந ஶுத்தஸத்த்வஸ்ய வ்யாவ்ருத்திகரணம் ப்ரஸஜ்யதே இதி ந்யாய ஸூத்ரம், தத்ஸ்ருஷ்டக த்ரிகுணாதிரிக்த ஸத்த்வாதேரேவ ஸத்த்வே ஶேஷவையர்த்த்யேநாத்யாஸம். ஶுத்தஸத்த்வவிஷயக ததிதர ஸர்வவிஷயக ஜ்ஞாநவ்ருத்தி தத்வ்யக்திகேநோபாதாய தத்வ்யக்தித்வாவச்சிந்ந விஷயதா ஸம்பந்தாவச்சிந்நாவச்சேதகதாக ப்ரதியோகிதாகபேதவத்த்வம் வா தத்விஜாதீயாந்யத்வேந விவக்ஷிதம். உக்தரீத்யாதிநா ஜ்ஞாநதாஶ்ரயாந்யத்வே ஸதி ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வம் ஸங்க்ருஹ்யதே.

स्वरूपवद्देवादिदिव्यशब्दस्यार्थाद्वा त्रयस्य स्वभावाद्वा स्वतस्सत्त्वस्य नेतृद्र-
ष्ट्रविशिष्टस्थानविशेषविधिः. अन्यत्राविशिष्टविधिः - "यदाग्नेयोऽष्टाकपालो" इति-
वत्. व्यवच्छित्तस्याञ्च स्थानविशेषाकाङ्क्षायाञ्च "सन्ते तद्देव निरपायास्थान-
नस्य परमात्मन" इत्यादिभिः. सा च विभूतिः केनचिद्व्यपदेशेनानन्तेनचि-
त्ववर्जिता - अनन्ततदीयपरिमाणपरिच्छेदपरिहरणीयत्वात्. अनन्त्यं तु सा-
देव्यनन्तत्वेऽप्यपरिच्छिन्नतया - न्यायाभिकसमञ्जनात्, अनन्तस्यैव
विस्तारतस्सिद्धत्वात्. देशेऽपि निरवयवाः; ऊर्ध्वपृष्ठेऽपि सर्वत
देशानन्ताः, अपूर्वमनन्ताः, परान्वयानन्ता इति. परमपदे
देशस्थ तदविशेषेऽपि तद्देशतारतम्यं नास्त्यानन्त्ये भवति. अन्यथा विभा-
गे न स्वतः परमात्म्यायः - "पञ्चशक्तिः परम" इत्युक्तत्वात्. *

अचेतनत्वं - जीवेश्वरकोटिविलक्षणत्वात्, स्वयंप्रकाशत्वं - "तत्र
नद्यो ह्यमृताः सनदीकाः, अनन्ताः...", अनन्ता विमलाः, परमलक्षणं,
तयोः समुदायादिभिस्त्रिगुणसंसृष्टत्वं, शुद्धसत्त्वमयं नित्यं स्वा-

सस्यन्त्यहस्वादितदेन व्यक्ते "तद्विष्णो"रितिवाक्ये स्वरससिद्धपरित्यागेन
नापादितिभावः. (सदाऽद्रष्टृकत्वादिति) द्रष्ट्रदृश्यभावहेतुप्रतीतेन परमात्मस्वरू-
पात्त्र परमित्यादिभावः. (विशिष्टस्थानविशेषविधिरिति) नतु स्थानस्य सम्बन्धमात्रं वा परमे
न "सदा पश्यन्ति" इत्यत्र विधिरिति भावः. (यदाग्नेयोऽष्टाकपाल इत्यादिवदिति) तत्र ह्या-
ग्नेयदेवताविशिष्टयागविधानादिति भावः. (केनचिद्व्यपदेशेनेति) अयं व्यपदेशस्वरूपा-
पि - उदीक्ष्य व्यपदेशस्यापि नानाविधवचनसिद्धेत्यर्थः. (न्यायाभिकेति) "पादोऽस्य विश्वा
भूतानि । त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति वचनादित्यर्थः. (सिद्धत्वादिति) द्रव्यपरिच्छेदादिभिर्व्या-
प्तिपरिहृतत्वादिति भावः. (तदविशेषेऽपीति) देशाविशेषेऽपीत्यर्थः. सर्वं हि तस्यार्थः;
इतीत्यव्याप्तस्थानत्वस्य. त्रिपाद्विभूत्यपेक्षया हेतुमत्त्वकारणत्वम
स्थानविशेषेषु पादस्थानाद्यवरोधपरिग्रहणत्वे यद्यपि निरूपितत्वमवग-
म्यते तु परमपदे नित्यविभूतेर्द्वैविध्याद्वित्वाङ्गम् त्रिपादिति तदेवव्याख्यातत्वात् त्रि-
पादस्य देशाविशेषपक्षेऽपि तदाश्रयदेशापेक्षया वैपुल्यं सिद्धमिति भावः. (पञ्चशक्तिः
परमवदित्युक्तत्वादिति) अस्यार्थः; "पायं" "पञ्चाद्युद्धेव पञ्चशक्तिं पादोऽस्य विश्वाभू-
तानि" त्र्यंशेन व्यपदेशः - शक्तिपञ्चकोपेतः - उपासनार्थः, यथा "पञ्चादः प्राणः
पाद" इत्यादौ ब्रह्मणोऽपि चतुष्पादव्यपदेश उपासनार्थः - तद्वदिति. * *

(जीवेश्वरकोटिविलक्षणत्वादिति) ननु एवं "षाड्गुण्यव्यसनापनीतसर्वदोषाद्वि-
तीयं मत" इत्यादिवचनानां नित्यविभूतेः षाड्गुण्याश्रयत्वप्रतिपादकानामसङ्गतिरिति चेत्;

सम्बन्धप्रयोजकत्वेनैवमादित्यर्थः. (स्वरूपवादिति) विष्णुशब्दबोधितपरमवस्तुस्वरूपवादित्य-
र्थः. (वदश्च स्थानस्येति) "पदं व्यवसितत्राणं स्थाने" त्यादिनेवर्णितवानेन पद-
शब्दस्य स्थानेनोपपन्नत्वादिति भावः. (सदा पश्यन्त्विति) सदादर्शनं द्रष्टुः स्थानवि-
शेषस्यापि नित्यत्वसाधकमिति भावः. अथवा पश्यन्ति परमात्मस्वरूपं तत्र नी-
लवस्य परमव्योम्नि स्वरूपस्य नवकृति अनुगमं कृत्स्नमिति भावः. नन्वेकस्य विधानद्वयं कथं
भेदः, विशिष्टविधौ तत्र मत्वर्थलक्षणा (अन्यत्रेति) अनेकोपादानभावादिति भावः.
(विशिष्टविधिरिति) परमपदे नित्यसदावस्थानेन नेतृद्रष्टृविशिष्टस्थान विधिरित्यर्थः. (यदाग्ने-
योऽष्टाकपाल इतिवदिति) तत्र द्रव्यदेवतादिविशिष्टयागविधानादिति भावः. (केनचिदित्यादि)
उदीक्ष्य चेत्यर्थः, अयं व्यक्तिपरिच्छेदेत्यर्थः. * * * * *

(षाड्गुण्यव्यसनेति) हेतुहेतुमद्भावापन्नाः षाड्गुण्यव्यसना

न्यायदेशतायुत" इत्यादि सामर्थ्यात्. तथा "निरतिशयानन्दतावृत्ति" रिति प्रथमे "यदात्मकोऽनन्दवा"निति च सारेन्द्र उत्तरोक्त्या तत्प्रथमः "निरति शयानन्दवा"निति च प्रथमे "ज्ञानात्मक" इत्यादिना तदुक्तम्. [illegible]

[illegible]

ननु नित्यमेकमेव ज्ञानमस्तु संसारदशायां कर्मणा संकोचविकाससहस्त्वतः स्वेच्छयादि रूपावस्थासहत्वञ्च, संसारस्य विपाकदशायाञ्च जीवकर्मानुसारितारतम्यात् विषमत्रिगुणपरिणामे सत्त्वसन्तानसङ्गाः, अव्याकृतविचित्रदेहादिपरिणामविशेषकर्मकार्यत्वायि वीचीतराणां सज्ञानविकासावहितसत्त्वसत्त्वप्रमावरणयोः शक्तिनित्यानां कथं कारणाधिष्ठानसङ्गततया तत्तज्ज्ञानावस्थाविशेषावस्थे. उच्यते; ॥*॥ उन्मेषभेदाः कर्मणः सृष्टिसंहृत्योरपि । नचेतनापचयान्यथात्वमत एव तथा च नित्यत्वादीनां कथम् ॥

नन्विति सङ्कोचादीनां ज्ञानावस्थाविशेषाणां कर्मायत्तत्वसंभवात् कर्मसम्बन्धशून्यानां नित्यानां शक्त्यादीनां अव्याकृतविचित्रदेहादिपरिणामविशेषे तदसम्भवादिति सङ्कोचविकासवानवस्थाविशेषा कथं स्युरित्याशयः (ननु नित्यमेवेत्यादिना) विपाकदशायञ्चेति) परिपक्वत्वस्य. (विषमत्रिगुणपरिणामेति) अव्याकृतदेहादिपरिणामेत्यस्य. (परिणामेष्विति) भेदनानात्वादिति शेषः. (उन्मेषभेदा इति) कर्मभेदाक्लृप्तीति शेषः. (नचेतनापचयेति) भेदतदशायामेवेत्यर्थः अत एव नादि यैस्सङ्क्षेपाः

(विपाकदशायञ्चेति) भोगायाननयिककर्मविशेषवत्त्वेत्यर्थः. (विषमत्रिगुणपरिणामेति) देवमनुष्यादिशरीरात्मकत्रिगुणद्रव्यपरिणामेत्यर्थः. परिणामेष्विति विषयसप्तमी. निरुपाधिकतासम्बन्धनिमित्तानुविषयकत्वमेवार्थः. शक्तिरीश्वरादि पञ्चीकरण सामान्यतः संभवतीत्यभिप्रायः; उत्तरं संभवेऽपि तस्य नियतकारण नियामकासंभवात् कारणाभावादपि तत्र संकोचविकासौ इति विकल्प्य क्रमेणोपपादयति (उन्मेषभेदा इति) विघटितमेदा इत्यर्थः. (कर्मणस्सृष्टीति) कर्मणेत्यन्वयः इत्यर्थः. (सृष्टिसंहृत्योश्चैतन्यादीति) कारणस्य भेदकदशायामेव तत्र तद्विषयकत्वं नित्यानां दशायां नवाहविषयत्वदशायाम्. अनवबोधविषयत्वविषयकत्वदशायामेव - नान्यदा, तथाच नित्यानां विषयकत्वमपि - अन्यथाहि कर्मसंस्कारः. अतोऽसंसारज्ञानस्याविकासादित्वविषयितावच्छेदकत्वं कस्यचिदभावः नित्यानां तादृशत्वादिनायत्नकसंग्रहः. यत्नकत्वाद्भीतेतद्वितीयसम्बन्धिप्रतियोगिकम्. यदपि सर्वोपादानभिन्नविषयकस्य शरीरादिसम्बन्धिनिर्वाहकत्वमिति - तन्निरुक्तं नचैव नतत्कारणादिकम्. नन्वेवं सति तत्र नित्यानां विषयदशायामपि भूतकादिविषयकत्वं स्यादिति शङ्क्यं विकल्पासहत्वात्. तथाहि; भूतकानामस्वरूपयोगाधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकम्. तदनुभूतवस्त्ववधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकत्वमित्यपि तत्प्रकृतम्, वर्तमानत्वं वा भूतस्वरूपयोगाधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकत्वं ज्ञानान्तरसमये नाभावेन भावनित्यत्वम्. अन्नं वा नित्यानां भूतवस्त्वधिकरणकालवृत्तित्वं, भविष्यद्भूतवस्त्वधिकरणकालवृत्तित्वसामानाधिकरण्यप्रतियोगिकत्वमित्यर्थः. एवमेव नित्यादिदशायामपि भूतकविषयकत्वं स्यादित्यनुपपत्तेः; किंवा नित्यदशायां भूतज्ञानप्रतियोगिभूतस्य तत्प्रागभावावच्छेदकसमयाधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकं नित्यानां तद्विषयकत्वं स्यादिति वा; आद्ये संज्ञायोगिप्रतियोगिभूतस्य तत्प्रागभावावच्छेदकं यत्स्वरूपभूतस्वाधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकं कालपूर्वकं - कालपूर्वं कर्मकारकत्वं नित्यानां दशायामपिस्यादिति वा. नाद्यः; अपादकाभावात्. नह्यस्माभिः कालपूर्वाधिकरणकालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकं स्वीक्रियते - येनैतादृशत्वं स्यात्. न द्वितीयः; असिद्धेः. यदा कालपूर्वेतं तत्कालवृत्तित्वसम्बन्धप्रतियोगिकस्य कालपूर्वं स्वसम्बन्धिविषयकस्य कस्यचिदप्यविशेषस्यास्वरूपस्य सत्त्वे. अतएव तत्प्रागभावविशेषविशिष्टस्याव्याप्तिविरहाभावः; तथाविधप्रत्यक्षज्ञानस्य संयोगस्वविषयतेति वक्ष्यमाणे तथाकालपूर्वप्रत्यक्षसंयोगस्य नित्यत्वसम्भवादानन्त्यसंयोगान्वयविषय

கடாக்ஷ்யோபாத்யாயவேதி சைக்த்யாதீநாம் ப்ரத்யக்ஷத்வே | உக்தாவஸ்தாவ்யதிரேகாதி ரீஶ்வரே ஷ்டா விஶேஷித: || ஶரீரேஷ்டா யாஷ்டைவேஷ்டும் வ்யஷ்டிகடே விஶேஷித: | ஸமஷ்டி ஸமஷ்டிவேஷ்டிர் தந்த்ரஹாதாக தோஷீவா || காருண்ய தாத்பர்யாவஸ்ய க்ஷணாதீ நாம் ப்ரயோஜநத: | ஸோபாத்யோபாதிப்ரயோஜநாஸ்ய பரிபூர்ணதாதி: || உபாதி ஸி:க்ஷணாதேர்ப்ய பரிபூர்ணதாஹிதத்வ: | தேஷாந்தரேஷ்டாஹேதுஸ்ய திஷ்டாவஸ்தத்வேஶ்வரீ || ஸ்வாதந்த்ர்ய ஸித்தாந்தாஸ்ய ஸித்தாந்தாவிஷ்டாந்யா | ஸாபி ப்ரயோஜநா நாதிகா ஹேயோபாத்யஹாநீக்ஷதே ||

ப்ரயோஜந இத்யத்ராதாநாம் ஸமஷ்டி: ஸமஷ்டிநாம் ஸமஷ்டி நக்ஷத்ரீரித்யேவ வக்தவ்யமித்யாஹ ...

[illegible]

ஊர்த்வா ஸங்கல்பஸ்ருஷ்டிர்நா க்ருதவஸதிப்ரவஹாநாத் | ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரப்ரவாஹாநாதிபீ
ஜாங்குரக்ரமை: ॥ க்ஷமஶ்சோபஶமீம்ஶக்தி ர்பத்தமுக்தாப்ருதஸ்தாம் | ஶாஶ்வத்தஸ்வ
ஷ்டாநம் ஸஹகார்யந்தரேணகம் ॥ அநித்யேஷ்விஜ்ஞாந ரீஶஸ்யாத்மீதிகேவந | ததா
ஸ்வாக்யாதாக்ஷாமே ஸ்விகாலோபயோகிதா ॥ * ॥ யதோக்தமாசார்யவிஷ்ணுசித்தைர்,
"ப்ரம்ஹஜ்ஞாநஸ்யாநித்யஸ்ய ஸர்வவிஷயநித்யஜ்ஞாநஶக்தி தஶாஹிகா" இதி. அதஸ்ஸி
த்தம் நித்யாநித்யஜ்ஞாநேஶ்வரீஶ்வராணாம் நித்யாநித்யஶரீராதிமத்த்வம். * * *

ப்ரம்ஹஶரீரேவ ஸத்த்வம் வ்யூஹவிபவாதிஹேதா: ஸ்ரீவைகுண்டாத்யாதிபி: ப்ர
வர்த்திதா ஶ்வமஶ்யா:. ஸம்க்ருஹஸ்ய ; ஸத்த்வம்கேவலஷாட்குண்யவிக்ரஹம் பரஸ்வமே
வாவ்யம் பரம் ப்ரஹ்வமேவாக்தம்.

பவமேவுக்தா ஹேதாவிதி ப்ரவாஹாநாதி ரித்யர்த்த:. (ஊர்த்வாஸங்கல்பேதி) ப்ரயத்நஸாமர்த்ய
த்தி, ததஸ்திதம் க்ருத்யாஸாயயாபீதி ஸங்கல்பயதி, ததநந்தரம் ஸ்ருஜதி, ததஸ்தரக்ஷணவஶாத் ந்த்ருஷ்டி
த்தி, வாநஸ்தம்ஸங்கல்பயதி, ததநந்தரம் ஸ்ருஜதி, வாநஸ்தாந்ருஷ்டிதீத்யவம் பவகார்யஸமாப்திர
த்தோராத்ரகாலே ப்ரவாஹ ஹேதாவித்யவம் பக்ஷவ்யவதாநா பீஜாங்குரந்யாய: - நதவைவ
பவேதேஸ்மிவோத்தோராத்தரோத்தாமேதா: ; யேந ப்ரவாஹாநாதிக்வ பக்ஷாதவஸ்யாப்ரஸ்யா இதிஸா
வ:. (ஸஹகார்யந்தரேணகமிதி) ஸ்வாக்யதவதாஸ்ய ஸ்ருஷ்டாநா கர்ம்மாதிகர்மவேக்ஷிதமித்யர்த்த:.
(அநித்யேஷ்வீதி) பவம் ஜ்ஞாநம் நித்யம் உபேவஹேதா: பரமநித்யா ஜத்யுக்தம் - ஜதாநீஞ்ஜ்ஞாநமேவா
நித்யமித்யுக்த இதிஹேத:. (ததாஸ்விதி) ஜ்ஞாநநித்யக்வவக்ஷ ஸ்வாக்யாதாக்ஷாதீநா ஸ்வம்காராஸ்யக்வ
மிதி த்ரஷ்டவ்யம். * * * * * * *

(வ்யூஹவிபவாதி ஹேதாவிதி) "ஶ்ரேய:காமா: ஸ்துதி ப்ராஹ்மவேதாஞ் வாரமா: | ப
ரோவ்யூஹஸ்ய விபவோ நியந்தாஸர்வதேஹிநாம் ॥ அர்ச்சாவதாரஶ்ச ததே" த்யாதி விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹி
தா வசநா ந்யநுஸந்தேயாநி. (பவேமாக்தமிதி) "ஸஹஸ்ராம்ஶுமிணே விபிதேதஸ்யஜமே யதமே

ஹாவப்ரதிபாதநாகஸ்யம் தாத்ருஶகார்யேஷு காமஸ்ய ஸஹகாரிக்வ ஸம்பவ இத்யஸ்ரஸாக்ஸ்வாஞ
ரமாஹ (ஊர்த்வேதி) ஊர்த்வா - ஊர்த்வவர்த்திப்ராகாரிகா ஸாமாந்யா. ஸங்கல்ப: - ஊர்த்வக்ருத்யாஸாயயா நீ
த்யாகாரகேத்தா விஶேஷ:. ஸ்ருஷ்டி: - ததந்தவஸ்துஸ்வாதிகாக்ருதி:. (பக்ஷவதிதி) வாகவஸ்து விஷயி
ணோ்த்யா ததஸங்கல்ப:, ஸங்கல்பேந ததஸ்ருஷ்டி:, தயாவஸ்தாநந்தரோத்தா, தயா தத ஸங்கல்ப:, தேநவ
ததஸ்ருஷ்டி:, தயாவாந்யவஸ்திவேத்யவம் பக்ஷவத ப்ரவதாநாதித்யர்த்த:. (பீஜாங்குரக்ரமேதி)
காரணஸஜாதீயஸ்ய கார்யாரம்பகத்வம், தத: கார்யஸஜாதீயோத்பத்திரித்யவம் க்ரமோ பீஜாங்கு
ரக்ரம:. நநுகாமஸ்யாபி ஸஹகாரிக்வ்விரஹே கதம் கார்யோத்பத்தி ஸம்பவ: - ஸர்வயா ஸஹகா
ரிரஹிதா தேகஸ்யாத்காரணாத் கார்யோத்பத்தே ரபஸ்யநாதித்யத்ராஹ (க்ஷமதேஶேதி) (ஸஹ
கார்யந்தரேணேதி) காமாரம்பேணாபீதிபாவ:. தஸ்யாவாஸ்வஶக்தஸ்ஸஹகார்யந்தராவஸ்யம்பாவேவ்
யிதுப்ஶக்தநுதராவஸ்யகதா - "காமஸ்ஸவத" இத்யாத்யுக்தப்ராணவஶ்வமேவ மித்யுக்தம் பவ
தி. ஸதாவதேதஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய நித்யக்வம் தத்தவிஷயிதா ஹேதாதிரம்பாவஸ்யாநா மநித்யக்வமித்யுக்தம்.
இதாநீம் ஈஶ்வரஸ்யாநித்யமபி ஜ்ஞாநாந்தரமஸ்தீதி ஸமர்த்யமத ஹேதமாஹ (அநித்யேஷ்வீதி) (தஸ்விகாலோ
பயோகிதேதி) ஜ்ஞாநநித்யக்வவக்ஷ ஸ்வாக்யாதாக்ஷாமே: கேவலாம்காராஸ்யக்வ மேவேதி பாவ:.

(ஸத்த்வம்வ்யூஹேதி) பரவ்யூஹவிபவஹாதர்யாவதாராஹேதாஇத்யர்த்த:.(ஸ்ரீவைகுண்டாத்யா
திபிரிதி) " ஶ்ரேய:காமா: ஸ்துதி ப்ராஹ்மவேதாஞ்வாரமா: | பரோவ்யூஹஸ்ய விபவோ நியந்தா
ஸர்வதேஹிநாம் | அர்ச்சாவதாரஶ்ச ததே" த்யாதிவிஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதாவசநாந்யநுஸந்தேயாநீ
ஹாநுஸந்தேயாநி. (ஷாட்குண்யவிக்ரஹமிதி) ஷாட்குண்யப்ரகாஶகவிக்ரஹமித்யர்த்த:. ஸத்த்வேஷுணா
திஷு ஶுணஞம்ஜாநாமேவப்ரகாஶநாத்தமேசஷ்குண்ய விபவஜத்யுக்தம். (பவேமாக்தமிதி) ஸஹஸ்ர

परस्मिन्नेव शान्तोदितनित्योदितविभागो विभाव्यः। वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदाद्व्यूहः। उत्तरोत्तरः पूर्वपूर्वकारणकः। तत्र वासुदेवे ज्ञानादिषाड्गुण्यपरिपूर्णता। संकर्षणादिषु त्रिषु शास्त्रप्रवर्तनसंहारादिकृत्यभेदेन गुणद्वयाविर्भावः। सर्वेषु त्रिषु गुणानामन्योन्यमत्यन्ताविनाभावः। वसिष्ठादिप्रत्यक्षावताराश्च सन्ति। वासुदेवादीनामिव विभवभेदाः।

वानाद्यैदेवस्तु” इत्यादिभिः प्रपञ्चितत्वाच्च। (शान्तोदितेति) “नित्योदितात्संभवत्यथ शान्तोदितो हरिः” इत्याद्युक्तप्रकारेण चतुर्णामपि नित्योदितसंज्ञकपरवासुदेवादुत्पन्नः शान्तोदितसंज्ञको व्यूहत्रयहेतुभूतो वासुदेव इत्यर्थः। (शास्त्रप्रवर्तनसंहारादीति) “तत्र ज्ञानबलाभ्यां तु रूपं संकर्षणं हरेः। शास्त्रप्रवर्तनञ्चापि संहारञ्चैव देहिनाम्॥ बलेन हरतीदं स गुणेन निखिलं च ने। ज्ञानेन तनुते शास्त्रं सर्वसिद्धान्तगौरवम्॥ ऐश्वर्येण गुणेनैव स्रष्टा [illegible] यत्यशेषतः” इति संकर्षणस्य, “ऐश्वर्यवीर्ययोः सम्पत्रूपं प्रद्युम्न उच्यते। गुणाभ्यां वीर्यैश्वर्याभ्यां सृष्टित्वं विशेषतः॥ ऐश्वर्येण गुणेनासौ सृजते तत्त्वसागरम्। वीर्येण सर्वधर्माणि प्रवर्तयति सर्वशः” इति प्रद्युम्नस्य, “शक्तितेजःस्वरूपाभ्यामनिरुद्धस्तनुर्हरेः। शक्तितेजोगुणाभ्यां स स्थितिकार्यवशात्तनोः॥ शक्त्या जगदिदं सर्वं धत्ते तत्त्वनिरामयम्॥ [illegible] | तेजसा पालयत्येवं ज्ञानप्रत्यक्षमेव च” इत्यनिरुद्धस्य गुणप्रकारोऽनुसन्धेयः। तथान्यत्रापि “वासुदेवो भगवान् षाड्गुण्यस्पष्टमूर्तिः। [illegible] शक्तिः॥ तयोरेको वासुदेवः षाड्गुण्यपूर्णः सन्निहितः। नारायणो द्वितीयस्तु [illegible] सव्यूहः॥ संकर्षणो वासुदेवात् तस्मात् प्रद्युम्नसंभवः। प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽभूत् त्वेवं व्यूहचतुष्टयम्॥ ज्ञानादिगुणवानेव वासुदेवः प्रकीर्तितः। षण्णां गुणानां द्वौ द्वौ [illegible] त्रयः क्रमात्॥ ज्ञानबलयोः षण्णां संकर्षणस्वरूपः। [illegible] प्रद्युम्नस्य ऐश्वर्यवीर्ये निरूपिते” इत्यादीनि प्रमाणानि वाक्यान्यनुसन्धेयानि। (सर्वेष्विति) सर्वेषु गुणानां सत्त्वमित्यर्थः। (विभवभेदा इति) ऐश्वर्यसंहितायां “पद्मनाभो ध्रुवोऽनन्तः शक्त्यात्मा मधुसूदनः। विद्याधिदेवः कपिलो विश्वरूपो विहंगमः॥ क्रोडात्मा बडवावक्त्रो धर्मो वागीश्वरस्तथा। देवदेवः [illegible] पातालशयनः॥ वराहो नारसिंहश्च पीयूषाहरणस्तथा। श्रीपतिर्दिव्यदेहश्च कान्तात्मा ऽमृतधारकः॥ राहुजित्कालनेमिघ्नः पारिजातहरस्तथा। लोकनाथश्च शान्तात्मा दत्तात्रेयो महाप्रभुः॥ न्यग्रोधशायी भगवानेकशृङ्गतनुस्तथा। देवो वामनदेहश्च सर्वव्यापी त्रिविक्रमः॥ नरो नारायणश्चैव हरिः कृष्णस्तथैव च।

ज्वलत्परशुधृग्रामो रामश्चान्यो धनुर्धरः। वेदविद्भगवान् कल्की पातालशयनः प्रभुः” इत्याद्युक्ताः प्रादुर्भावा इत्यर्थः। (परस्मिन्नेवेति) वासुदेवाख्ये परस्मिन्नेवेत्यर्थः। (शान्तोदितनित्योदितविभाग इति) “नित्योदितात्संभवत्यथ शान्तोदितो हरिः” इत्यादि कथितत्वात्। (सर्वेष्विति) सर्वेषु गुणानां सत्त्वमित्यर्थः। (वसिष्ठेति) वासुदेवादिव्यूहानामित्यर्थः। (प्रत्यक्षावतारा इति) व्यूहवासुदेवादयस्त्रयः केशवनारायणमाधवादयः, संकर्षणादयस्त्रयो गोविन्दविष्णुमधुसूदनादयः, प्रद्युम्नादयस्त्रयस्त्रिविक्रमवामनश्रीधरादयः, अनिरुद्धादयस्त्रयो हृषीकेशपद्मनाभदामोदरा द्वादशमासाभिमानिनो [illegible] इत्यर्थः। (वसिष्ठेत्यादि) वसिष्ठप्रत्यक्षादिशब्दः श्रुतिसिद्धेतिहासपुराणप्रसिद्धानन्तरमत्स्यकूर्मादीन्

स्वयंव्यक्तदेवादिरूपस्वरूपधारणहेतुः. देवादिष्वपि विशिष्टप्रतिष्ठा-
नन्तरं प्रसादेन त्वेवं स्थूलस्थूलान्यप्राकृतकार्यविलक्षणम्. प्राकृता-
प्राकृत संसर्गरहितानन्तवस्तुः अन्याप्राकृतलोकेषु भगवदवता-
राः; परमपदवृत्तिपुरादि गुण सूक्ष्मशरीरस्य दिव्यत्वादुपम-
हनं कथञ्चिदेव. अग्रतःकल्पसिद्धमतस्याज्ञयापारिणः परस्य विशेषतस्सं-
कल्पाज्ञयापादितारः; विचित्राश्च तदवविग्रहस्यापि प्राकृतादिशक्तिः.

ज्ञातृसाम्यप्राप्ते पराश्रयोऽन्यनपायः ॥ वेदविद्वचनप्रक्रिया तदा स्वयं नश्यति ।
प्रादुर्भावगणाः प्रोक्ता इतीदं विभवाह्वयाः, द्वेधा कर्मपरायाणां नारसिंहस्य वाहनः ।
पारम्पार्यस्य परार्थकृतः कृत” इत्यादिप्रमाणान्यत्रानुसन्धेयानि. (अप्राकृतकर्मानुसन्धेय
इति) “बिम्बाकृत्यन्तरा बिम्बे सरूपत्वं प्रतिष्ठिते । अपूर्वलौकिकीयाथा भगवद्विभा-
वनम् ॥ देवदेवस्य नयना द्वारविषयाभ्यां विग्रहे” इत्यादिप्रमाणान्यनुसन्धेयानि.
उक्तञ्च तत्त्वव्याख्याने “परस्य भगवतत्त्वविग्रहानन्यत्वेऽपि तदुपाविषयाभ्यां प्रकाश-
कः सम्बन्धोऽस्तीत्यर्थः” इति. नन्वप्राकृतस्य भगवद्विग्रहस्य प्राकृतलोक[ह]संसर्गः कथ-
मित्याशङ्क्य परमेश्वराद्यव दर्पणादे स्थितिवस्तुताति (अप्राकृतेति) (परमपदेति) अत्र प-
रमपदशब्दो विरजानद्यादिप्रायः. विद्यास्नानात्प्रानन्तरं सूक्ष्मशरीरस्य विरजास्नाना-
नन्तरमेव निवृत्तिप्रतिपादनात् विरजायाश्च सम्बन्धोपकारक प्राकृताप्राकृत संसर्ग इ-
त्यर्थः; नतु वैकुण्ठलोकाभिप्रायः; सूक्ष्मशरीरस्य तत्रासम्भवादिति द्रष्टव्यम्.
(दिव्यत्वादेरिति) अत्रापि पुरादिनिर्देशस्य नानयः. परमपद सोपाने अर्चिरादि-
मार्गेणातिमहान् त्वनपावृत्तिस्तिरुपकारादिरितिवाच्यम्. (परस्यविशेषत इति) सर्वप्रप-
ञ्चस्यापि भगवद्विग्रहादिरिक्तं तत्त्वत्रय वर्ग तथ्येनास्यज्ञयापादितविग्रहो द्रष्टव्यः.

इतिविग्रहात्तदनादयः तत्त्वादिदशकादयश्चेत्यर्थः. (परमपदेति) अत्र परमपदशब्देन
विरजानदीपरवसम्बन्धदेशप्रायं विवक्षितम्, सूक्ष्मशरीरस्य विरजानदीतरणविरहात् तत्स्नाना-
नन्तरमेव निवृत्तेश्च. (दिव्यत्वादेरिति) अत्रादिपुरादिनिर्देशस्य नान्वयः - तस्यादिपु-
रादिनामकदिव्यरहात्. अर्चिरादिगतिपुरुषप्रकरणपठिततया तदनुसन्धेयस्य तदसम्भवात्. प-
रमपदप्राप्तिस्वप्नवत्प्रलयशकलं स्वात्मन्येव सिद्धा. नहि दिव्यत्वादेर्विरादिनामकस्य
इत्युक्तिरित्यर्थः परानुवृत्तेरप्यक्ते. नच परमपदप्राप्तिप्रकारार्चिरादिमार्गेणा नवप-
ध्योरनातदनुबन्धितत्वम्; अर्चिरादिमार्गेणापि परमपदप्राप्तिसम्भवस्य श्रीवेदव्यासस्यापि
प्रतिपादितत्वात्. अतएव तेषामपुनरावृत्तिः - “नत एतत्प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाव-
र्तं नावर्तन्ते” इत्यर्चिरादिनामकदेवस्य अपुनरावृत्तिप्रतिपादनात्. स्पष्टमिदं श्रीभ-
गवद्भाष्ये. यद्वा “ विरजाविनाश्य तं ब्रह्म” इत्यादिरुक्तेः अर्चिरादिमार्गेणापि
परम्पराप्राप्तावसानत्वम् सूक्ष्मं प्राप्तवतामपुनरावृत्तिरनुमिदश्च, तथापि; यादृशेन
मार्गेण परमपदं प्राप्तवतां अपुनरावृत्तिरुपपादितेत्यर्थः. दिव्यत्वादेर्विरादि-
नाम परमपदप्राप्तिरिति अपुनरावृत्तिफलसिद्धीति नकारोऽनुवृत्तिः. (परस्यविशेषत
इति) सर्वप्रपञ्चस्यापि भगवद्विग्रहादिरिक्तस्य तत्त्वत्रयवपुष्ट्वं प्राप्तस्याज्ञयापादितविग्रहो
द्रष्टव्यः. अथवा अग्रतःकल्पसिद्धमतस्याज्ञयापारिणः परस्येति दिव्यात्मस्वरूपसेविवि-
वक्षितम्- तत्सर्वगतकल्पसिद्धमतस्यापि विशेषतस्सङ्कल्पाज्ञयापादिताराविति दिव्या-
त्मस्वरूपस्याज्ञः प्रविश्य नियन्तृतयाज्ञयापादि वृन्दावनेषु पृथक्तार विशेषवशव
विशिष्टाज्ञयापादि सम्पाद निवेशितविभवः. प्राकृतादिशक्तिना कारणत्वादि संग्रहः.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌨𑌨𑍍𑌦𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌸𑍌𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑌾𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌦𑍇𑌹𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌾 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌯 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌯 𑌚 ।
𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌦𑌶𑍇 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌶𑍋𑌕𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾
𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌤𑍁 𑌸𑌾 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌃 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑌿𑌕𑌸𑌿𑌂𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌵𑍇𑌙𑍍𑌕𑌟𑌨𑌾𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌸𑍍𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

(𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌿) “𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌾 𑌲𑍋𑌕𑌾 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌶𑍍𑌚𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌃 । 𑌷𑌾𑌡𑍍𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌰𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌦𑍇𑌶𑌤𑌾𑌂𑌗𑌤” 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌯𑍋𑌗𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍋 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌯 𑌲𑍋𑌕𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌜𑌤𑍇, 𑌸𑌾 𑌹𑍀 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌯𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. * *

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍍𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌵𑌰𑌣 𑌨𑌯𑌿𑌨 𑌵𑌂𑌶𑍀𑌕𑌸𑍍𑌯
𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍇𑌵𑌾 𑌸𑌮𑌧𑌿𑌗𑌤 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌕 𑌗𑌮𑍍𑌭𑍀𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌵𑌰𑌕𑌾𑌵𑍇𑌰𑍀𑌤𑍀𑌰𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌰𑌣𑌸𑌂𑌯𑌮𑌿𑌨𑌃
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑍁𑌨𑍇𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁,
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

(𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌰𑍂𑌪𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌵𑍇𑌤𑌿) “𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌂 𑌪𑌦𑌂, 𑌤𑌦𑌕𑍍𑌷𑌰𑍇 𑌪𑌰𑌮𑍇 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌨𑍍” 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾. 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 - 𑌕𑍁𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌰𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾, 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾, 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌸𑍌𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 - 𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌰𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍁𑌖𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌨𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾. (𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑌾𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌦𑍇𑌹𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌤𑌦𑍍𑌭𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌉𑌭𑌯𑍇𑌷𑌾𑌮𑍍𑌪𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌨𑌾𑌯𑌕𑌦𑍇𑌹𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂. (𑌭𑍋𑌗𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌭𑍋𑌗𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌭𑍋𑌗𑍋𑌪𑌕𑌰𑌣𑌭𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌨𑌃. 𑌭𑍋𑌗𑌶𑍍𑌚𑍇𑌹 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌯 𑌨𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌦𑍇𑌹𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂. 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 - 𑌲𑍋𑌕𑌤𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿, 𑌵𑌤𑍁𑌰𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌶𑍋𑌕𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. 𑌯𑌤𑍍𑌤𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌮𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌸𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌂. 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾 - 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌕𑍋𑌟𑌿𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂, 𑌇𑌯𑌂 𑌤𑍁 𑌜𑌡𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌅𑌥𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌸𑌂𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌦𑌶𑍇 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌶𑍋𑌕𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 - 𑌅𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌧𑌨𑌭𑍂𑌤𑌾, 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇 - 𑌤𑌦𑍇𑌕𑌭𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌪𑌦𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇, 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌤𑍁 - 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑍁, 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍀𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌃. 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 - 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌸𑍀𑌷𑍁 𑌵𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌮𑌾𑌨𑌾 𑌨𑌾𑌯𑌕𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍂𑌤𑌵𑍈𑌭𑌵𑌾𑌽𑌽𑌕𑍃𑌤𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌾, 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑍇𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑌦𑌵𑌤𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑍇𑌦𑌂. 𑌅𑌥𑌵𑌾 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌃 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇, 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 - 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌤𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍁𑌦𑌿𑌰𑍋𑌵𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾, 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌂. *

𑌇𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌹𑍋𑌪𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌰𑌤𑍍𑌨𑌪𑍇𑌟𑌿𑌕𑌾𑌸𑌮𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌸𑍍𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமத்³ரங்க³ணாதிபூ ஹாவாத வாஸு ஹமணெ நம:.

ஸ்ரீமதே நிக³மாந்த மஹாதே³ஶிகாய நம:.

ஸ்ரீ ந்யாயஸித்³தா⁴ஞ்ஜநே பு³த்³தி⁴பரிச்சே²த³:.

அத² பு³த்³தி⁴ர்நிரூப்யதே. ஸகர்மகாவபா⁴ஸகம் ஸகர்த்ருகாவபா⁴ஸகமித்யாதி³ தல்லக்ஷணம். ந்யாயதத்த்வே து வ்யவஹாரகாரணே லக்ஷணாந்தராணி ப³ஹூநி த³ர்ஶிதாநி "அர்த²ப்ரகாஶோ பு³த்³தி⁴:" இத்யாதி³ ஸலக்ஷ்யம்

(ஸகர்மகாவபா⁴ஸகமிதி) அவபா⁴ஸகமாத்ரஸ்யாத்மாதே³ர் த்³ரவ்யஸ்யாஸ்ய ஸகர்மகேதி விஶேஷணம். ஏவம் உத்தரத்ராபி ஸகர்த்ருகமிதி விஶேஷணமிதி த்³ரஷ்டவ்யம். (அர்த²ப்ரகாஶ இதி) யத³ ஶாஸ்த்ரே ப்ரயோக³ம் கோ வகர்மகாவபா⁴ஸகத்வேந ஸ்வப்ரஹ்மாணம் வதி வத³ந்த்யயம் யோக³:- அர்த² வெஹிதா. (அர்த²ஸலக்ஷ்யமிதி) யத³ஶாஸ்த்ரோக்தஸலக்ஷணவந் நஶீரயா பா³த்⁴யம் ஸம்ஸார த³ஶாயாம் ஶக

(அத² பு³த்³தி⁴ர்நிரூப்யத இதி) நித்யவிபூ⁴தி நிரூபணாநந்தரம் பு³த்³தே⁴ர்ஜ்ஞாநம் லக்ஷணாதி³ பூர்வகதயா நிரூப்யத இத்யர்த²:. (ஸகர்மகாவபா⁴ஸகமிதி) ஸ்வாஶ்ரயநிஷ்ட²விஷயதா நிரூபகஜ்ஞாநகமித்யர்த²:. பு³த்³தி⁴வாரணாய நிரூபகாந்தம். ஶக்திவாரணாய ஜ்ஞாநகம். ஶரீராதி³ ஸவிஷயகம் விஜ்ஞாநவிஷம். ஸ்வநிஷ்ட²விஷயதா நிரூபகே பு³த்³தி⁴ர்ணி தத்³தோ³ஷ தா³ஷ்டாய வாரணாய ஸ்வாஶ்ரய நிஷ்டே²தி. வ்யக்த்யந்தரீ நாம பு³த்³தி⁴ஸ்வாஸ்யகவகே ஸ்வாவ்யக்த்யா பு³த்³தி⁴ஸ்வகமபி நிவேஶ்யம். (ஸகர்த்ருகாவபா⁴ஸகமிதி) ஆஶ்ரயதா நிரூபகஜ்ஞாநகமித்யர்த²:. ஜாநாதீத்யாதௌ³ கர்த்ருப்ரத்யயே நாஶ்ரயதாயா ஏவ வ்யுத்பத்த்யா ஜ்ஞாயகமர்த²ம் ப்ரதி தஸ்யா ஏவ கர்த்ருக ரூபகத்வாத். ஶரீராதி³ வாரணாய ஸகர்த்ருகேதி. வாக்யாதி³வாரணாய ஜ்ஞாநகம். யத்³யபீஶ்வர நிஷ்டா²ஶ்ரயதா நிரூபகத்வம் பு³த்³தி⁴ணப்ரக்ஷதம் - தஸ்ய ஸர்வாதா⁴ரகத்வாத். நவேஶ்வராவ்யக்த்யாஶ்ரயதா நிரூபகத்வமேவ விவக்ஷிதமிதி வாச்யம்; ஸம்ஸாரீய பு³த்³தே⁴ர் ஜ்ஞாநே நஷ்டாப்தி வ்யாப்த்யஸம்ப⁴வாத்; ததா²பீஶ்வரீய பு³த்³தே⁴ர் ஜ்ஞாந நிஷ்டா² யாயெயதாவ்யக்திஷ்வவ்யக்திஷு யா ஸம்ஸார நிரூபிதாயெயதா- தத³திரிக்தாயெயதாவத்த்வமேவ விவக்ஷிதத்வாத், நதோ³ஷ:. தாத்³ருஶாயெயதாவ தத்தத்³பு³த்³தே⁴ர்ஜ்ஞாந நிஷ்டா² ஜீவநிரூபிதா ஸம்ஸார நிரூபிதா வாயெயமேவ- ந து ஜீவநிஷ்டா² ஸம்ஸார நிரூபிதாபேதி ததா²திவ்யாப்திஸம்ப⁴வ இதி சேத். ஆயெயதாவா வ்யாப்த்யஸம்ப⁴வ ஏவாவத்தீணா ஶாஹ்யா - தேநகாலே காலிகவிஶேஷணதயா பு³த்³தி⁴ணோவ்யாப்த்யா பத்திநக்ஷதி:. இத்யாதீத்யாதி³நா ஆத்மநித்ய விபூ⁴த்யாதீநாம் ஸ்வயம் ப்ரகாஶகம் ஶாஹ்யம். (அர்த²ப்ரகாஶ இதி) அவகஷ்டார்த²நாஶ்ய வெமவக்ஷ்த்வமித்யர்த²:. ஜ்ஞாநாதி³ஶயித வெமவத்ஸ்வாபி கிமபி நாஸ்த்யேவ- இதராமதாஸ்வெபூவி வெமா ஜ்ஞாநவெமாத³வகஷ்டாஷா ஏவ. அதஏவஹி ஶக்திகாலே யீஸ ஜ்ஞாவகர்மகாவமஜ மாத்ரேண தத்க்ஷணாதே³வ ஸகல ப்ரஹ்மாணவதி த்³ரவ்யஸம்யோகோ³ ஜாயதே. த தஸ்யாவகஷ்டார்த²நாஶ்ய வெமவத்த்வம் ஜ்ஞாநவேதி லக்ஷண ஸமந்வயோ நாதிவ்யாப்திஶ்சேதி. (அர்த²ஸலக்ஷ்யமிதி) ஸலக்ஷ்யம் - ப்ரதிவாதாநபேக்ஷம், ப்ரதிவாத விரோதி⁴ஶக்திமத்த்வமிதியாவத். அவகஷ்டார்த²நாஶ்ய தாத்³ருஶஶக்திமத்த்வம் லக்ஷணம். ஜ்ஞாநவஹி ப்ரதிவாத விரோதி⁴ஶக்தி ஸ்வெபூர்க்ஷ்யஷா வதி

[illegible]

[illegible]

[illegible]

किञ्च, बुद्धिविशेषं सप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षयतीत्यादवा । कृत्स्नसिद्धान्तसिद्धिरन्या
त्रासप्रवेदिता ॥ ज्ञानस्वीकृतिविज्ञानं स्वान्तानुसारि चेव्यवा। पञ्चतत्त्वाव्य
कारणं सप्रसिद्धेनान्या ॥*॥ * * *

प्रागभावेन प्रत्ययादिनं प्रत्यक्षत्वेन ॥*॥ कार्यबुद्धेरकार्यस्य
तत्तत्रावस्थानात्। प्रत्यक्षायासोऽन्यत्र द्वाविंशतिसंयोगे ॥

(सप्रत्यभिज्ञेति) अत्राप्युपलक्षणम्, बुद्धिविशेषप्रत्यक्षयतीत्यादिकम्। (कृत्स्नसप्रवेदितेति) ननु स्वस्वतारतम्यमात्रज्ञानान्तरं सप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षादिरितिचेत्; ...

(सप्रत्यभिज्ञेति) अपि च, बुद्धिविशेषप्रत्यक्षता। ज्ञानस्वीकृतिविज्ञानस्य स्वान्तविषयकस्वानुभवेन ...

(कार्यबुद्धेरिति) प्रागभावाद्यर्थं प्रागुक्तवत्। ...

(कार्यस्येति) प्रत्यक्षविषयकप्रत्ययः। ...

[illegible]

व्यवहारानुगुण्यतः प्रकाश्यत्वाद् बुद्धितः । स्वभावनियमो ह्येष प्राकट्येऽपि न युज्यते ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] "[illegible]" इति [illegible] "[illegible]" इति न्याय[illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] प्रकाश्यस्य [illegible] (व्यवहारानुगुण्यतीति) ननु बुद्धेर्व्यवहारानुगुण्यति प्रकाश्यत्वात् [illegible] इति ज्ञानं [illegible] व्यवहारादिकं [illegible] प्राकट्याश्रयनियमोऽपि स्वभावविशेषवशादेव [illegible] (स्वभावनियमो ह्येष इति) [illegible] (तदेतदेवेति) ([illegible]) [illegible] ज्ञानस्य [illegible] व्यवहारादिकं [illegible] ज्ञानं [illegible] प्राकट्यं [illegible] (प्राकट्यजनकेति) [illegible] ज्ञाततायाश्च प्राकट्यजनकत्वं [illegible] प्राकट्यजनकत्वसंभवः [illegible] ज्ञाततायां ज्ञाततान्तरानवस्थाप्रसङ्गः। [illegible] व्यवहारोपपत्त्यादिति भावः। प्रकाशवदनुगुण्यत्वं प्रकाश्यविशेषणम्। (अनन्यथासिद्धत्वमिति) [illegible]

[illegible] प्राकट्यजनकत्वसंभवादित्यत आह (व्यवहारेति) अनुगुणः - विषयनियतिः। प्रकाश्यत्वं प्रकाशयितृकत्वम्, ज्ञानकर्तृकत्वमिति यावत्। (बुद्धित इति) बुद्धेः [illegible] [illegible] व्यवहारं प्रति विषयतासंबन्धेन बुद्धेः [illegible] प्राकट्यापेक्षा। [illegible] बुद्धिस्वभावविषय इति न विषयनियमोऽपि प्राकट्यापेक्षा। [illegible] विषयतया [illegible] [illegible] बुद्धिविषयत्वमेव कर्तृकत्वमिति बुद्धिकर्तृकप्रकाश्यत्वात्तया [illegible] प्राकट्यस्यापि [illegible] ननु प्रकाश्यस्य बुद्धिविषयकर्मत्वे [illegible] विषयत्वमिति नियमो [illegible] बुद्धिजन्यप्राकट्याश्रयकर्मत्वं [illegible] - [illegible] (स्वभावनियम इति) [illegible] विषयता [illegible] स्वभावः - [illegible] (प्राकट्येऽपि न युज्यत इति) [illegible] - [illegible] इति भावः। [illegible] (तदेतदेव तत्त्वार्णव इति) [illegible] (तत्स्वाभाव्यात् प्रकाशकमिति) [illegible] विषयता [illegible] प्राकट्य [illegible] इति भावः। ज्ञानजन्यप्राकट्यवत्त्वेव ज्ञानविषयत्वमित्यभ्युपगमे [illegible] (प्राकट्यजनेति) [illegible] ज्ञाततायाश्च प्राकट्यजनकत्वे - [illegible] ज्ञानं [illegible] प्राकट्योत्पादनसंभवः। प्राकट्यं [illegible] समवायिकारणतया [illegible] ज्ञाततायां ज्ञाततान्तराभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गः। [illegible] ज्ञानविषयत्वानुपपत्तिः, [illegible] ज्ञानसंबन्धसंभवान्नानुपपत्तिरिति भावः। (प्रकाशवदनुगुण्यत्वमिति) इदं प्रकाश्यविशेषणम्। (अनन्यथासिद्धत्वमिति)

அஹங்காரவிகல்பம் ப்ரதிபாதிதம், "ஸ்வகர்மஸ்வாஹங்காரமாஹ ந்யாயஸ்ரோதஸி । தஸ்மாத் ப்ரகாஶகம் சித்ரூபம் ஹ்ருதயஜம்" இதி. பாஷ்யே ச "ப்ரகாஶஸ்து விஷயவிஶேஷவ்யவஹாராஸாதாரணம் வ்யவஹாராநுகுண்யம்" இதி. தச்ச ஜ்ஞாநஸ்வபாவ: ப்ரகாஶாந்தரேண. கிஞ்சாஸ்ய தஸ்மிந்நேவ. * * * * * *

ப்ரவ்ருத்திமத்த்வம் ச தத்ஸாக்ஷிகவ்யவஹாரஸித்தம், யதா; "தியஃ ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷிகா: ஸர்வத்ரைவ ஸம்மதா: । ஸாதிஶேஷ்யாத் ஸ்வதோ ஜ்ஞாநம் ப்ரமாணாத் ஸ்வத: ॥ ப்ரதீதிவ்யவஹாராணாம் ஸ்வேதரபரிவர்ஜநாத் ।

ஸ்வயம்ஸித்த: ஸாக்ஷிஸாக்ஷ்யாதி ஜ்ஞாநேநாத்மஸாக்ஷிஸாக்ஷ்யாதிஷு ஸதாவ்யநுஸா அஹங்காரஸ்ய ப்ரகாஶவ்யவஹாராஸ்வாஹாவாத் ஸ்வ்ருதிநிர்த்திஷ்டம். (அஹங்காரவிகல்பம் ப்ரதீதி) அஹங்காரேதி த்ருஷ்டஶ்ருதந்யாயஶ்ரோபயோ தஸ்மாத் ஸ்வயம்ப்ரகாஶஸம்பவதி- ஸ்வாதிஸ்வகோசரவிவக்ஷிதமிதி விகல்பாதிநம் ப்ரதீத்யர்த்த:. (அஹங்காரந்யாயஶ்ரோபயேதி) அநாஸ்வஸந்நிக்ருஷ்டம் ப்ரகாஶதேஸ்ய:. ஸித்தேஸ்ய ப்ரத்யக்ஷேண ஸ்வகர்மஜ்ஞாநஸ்ய நிமித்தாத்மநாஸ்வஸந்நிக்ருஷ்டம்ஸ்வாத்மநஉபவஹ்யத இத்யர்த்த:. ப்ரகாஶகம் - ப்ரகாஶாநகமித்யர்த்த:. ப்ரகாஶேசேத்ரதிவாதிஶீல:. ப்ரத்யக்ஷவிஷயார்த்தமத ப்ரகாஶஸ்வாத்மலக்ஷணம் - நக்ஷத்ரேபஹாராஸ்வஸம்வித்யாதாரணம். கேசித்து; அந்யஹாரகாஹாரே வ்யவஹாராநுகுண்யேவ - "ப்ரகாஶஸ்து விஷயவிஶேஷவ்யவஹாராஸாதாரணம் வ்யவஹாராநுகுண்யம்" இத்யாஹாரபாஷ்யோக்தாஸ்ய ஸ்வஸ்தாநாஸாராதிதிவதந்தி. * *

(தியஃ ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷிகா இதி) ப்ராக்ப்ரதீதேயஜ்ஞேந ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷ்யவத்வ்யக்தா இத்யர்த்த:. ஸாக்ஷீ ஸர்வஸ்வார: - ப்ரத்யக்ஷவஸ்தாகாதித்யர்த்த:. அநேந ப்ராக்ப்ரதீதேயகா ஸாகாதிதிவயுஸ்ஸித்தாஸ்ய:. (ஸர்வத்ரைவ ஸம்மதா இதி) ஜ்ஞாநஸாக்ஷ்யேண விஷயீகரணாஸம்மதா இத்யர்த்த:. (ப்ரமாணாதிதி) அநாஹதி: ஸ்வயம்ப்ரகாஶா அநாஹதிகாஸ் ஸ்வஜ்ஞாநவிநாஶாநாதிநாதித்யர்த்த:. (ப்ரதீதிவ்யவஹாரணாமிதி) ப்ரதீதிஶ்ச ஸத்யாஜ்ஞாநஸாக்ஷணவ ஸம்வேத்தீதி வ்யவஹாரஸ்யாநாம் ஜ்ஞாநாதரஸம்வாதஸ்யாநாமித்யர்த்த:. (ஸ்வேதரபரிவர்ஜநாதிதி) ஜ்ஞா

ஸ்வ்ருதிப்ரயோஜகோ அநாஸ்வஸம்பந்த இத்யர்த்த:. ஸாக்ஷிணாயோ ஹ்யஸம்பந்தகாரணாயஸ்வ்ருதிப்ரயோஜக இதி. (அஹங்காரவிகல்பம் ப்ரதீதி) அஹங்காரேதி த்ருஷ்டஶ்ருதந்யாயஶ்ரோபயோ தஸ்மாத் ஸ்வயம்ப்ரயோஜ்யஸம்பவதி - தத்ரகோசரவிவக்ஷிதமிதி விகல்பமேவ்யத்யர்த்த:- தத்விஷயமிதிபாவ:. (அஹங்காரந்யாயஶ்ரோபயேதி) அஹங்காரஸம்பந்தாஹாவ: - தம்ஹந்யகேவகாரம் - ஸம்பந்தமிதிபாவ:. அஹங்காரேயோகேஸ் ஸ்வேத்யேவ. தயா ச ஜ்ஞாநஸம்பந்த: ப்ரகாஶஜத்யுக்தம்ஹவதி. ஸஹஜ்ஞேவ்யக்ஷஸம்யோக: - த்ருஷ்ட்ய ஶ்ருதஜ்ஞஸம்யக்தாஶ்ரயணாதித்யாதி ஸாக்ஷிணீத்யாஹ்வோர்த்தம். ப்ரகாஶகம் - ப்ரகாஶாநகம். ப்ரகாஶேசேத்ரதிவாதிஶீல:. (வ்யவஹாராநுகுண்யமிதி) வ்யவஹாரப்ரயோஜகஜ்ஞாநஸம்பந்த இத்யர்த்த:. ஸ்வவிஷயவிதஜ்ஞாநேநாதாத்ம்யாதிரூப: - அந்யத்ர தாஸம்யோகாதிரூப:. *

(ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷிகா இதி) ப்ரத்யக்ஷவிஷயவஸ்தாகா இத்யர்த்த:. அநேந ப்ராக்ப்ரதீதேயக ப்ரத்யக்ஷவிஷயாதிஸாக்ஷ இத்யுக்தம்ஹவதி. (ஸர்வத்ரைவ ஸம்மதா இதி) ஸர்வ: ப்ரதிவாதிகாநாஸ்ய ப்ரத்யக்ஷவிஷயகாஸம்மதா இத்யர்த்த:. (ஸாதிஶேஷ்யாதிதி) ஸ்வேதரஹம்ஜாநாதீதி ப்ரத்யக்ஷநிரூபிதாஜ்ஞாநநிஷ்டவிஷயதாஸநிரூபிதா - ஸ்வேதராநிரூபிதசேவஸதி கிஞ்சிந்நிரூபிதகாஸ், ஸ்வாதிநிஷ்டவிஷயதாவதித்யநேநேதேநத்யர்த்த:. அத ஸ்வாதிநிஷ்டஜ்ஞாநவிஷயதாயாம் வ்யபிசாரவாரணாய ஸத்யந்தம். ஸ்வேதராஸாதாரணாயவிஶேஷ்யம். (ப்ரமாணாதிதி) தீ: ஸ்வயம்ப்ரகாஶா - தீகாஸ், ப்ரமாணீவதித்யநேநாநாதித்யர்த்த:. (ப்ரதீதிவ்யவஹாரணமிதி) ஸ்வாதிஜ்ஞாநேநாதித்தேந்த்ரிணஜ்ஞாந விஷயகஜ்ஞாநாநாஸரேணப்ரமேயஜ்ஞாநவ்யவஹாரஸ்யாநாமித்யர்த்த:. ஜ்ஞாநஸ்யாஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வே அநாதிநிஜ்ஞாநேநஸ்த்யேவ தத்விஷயகஜ்ஞாநவிலம்பாத்தத்வ்யவஹாரவிலம்பஸ்யாதிதிபாவ:. (ஸ்வேதரபரிவர்ஜநாதிதி) ஜ்ஞாநேநாதத்தந்நதராநாஜ்ஞாநாந்தரநபேக்ஷி ஸம்ஶயஸ்ய அநாவஸ்யதஸ்யாநாதித்யர்த்த:. ஜ்ஞாநஸ்ய

सत्तायां सिद्धवत्काराज्ज्ञानं भातीति भावितम्॥ परस्याप्रसङ्गाच्च व्याप्त्या अन्वयव्य-
तिरेकितः। अप्रकाशत्वपक्षे च व्यवहारव्यवस्थितिः” इति संग्रहः. “व्याप्त्या
अन्वयव्यतिरेकित” इत्यस्य विवरणरूपायामेवोक्तम्, “विवादपदसंवित्
स्वगतव्यवहारं प्रति स्वाधीनसिद्धिकारा सजातीयसंबन्धानपेक्षा - व्यवहार

नोत्पत्त्यनन्तरं सन्देहं वेद्यनवेति सन्देहप्रसङ्गादित्यर्थः. उपलक्षणम्; विपर्ययादे-
प्रसङ्गादित्यपि द्रष्टव्यम्. (सत्तायां सिद्धवत्कारादिति) धारावाहिकज्ञानानन्तरोत्पन्नज्ञा-
नादिसन्देहप्रसङ्ग एवास्तीति धारावाहिप्रसङ्गादित्यर्थः. तत्र ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वे
धारावाहिकज्ञानानामनुभूयमानानामेव सत्तया अनुसन्धानमनुपपन्नमिति भावः. न
नु स्मृत्या ज्ञानानुव्यवसायपक्षे धारानुसन्धानस्यानिति प्रयोजनाभावे
(परस्याप्रसङ्गादिति) धाराविच्छेदप्रसङ्गेन स्मृत्यनुव्यवसायस्यानुपपत्तिरिति
भावः. (व्याप्त्या अन्वयव्यतिरेकित इति) अन्वयव्यतिरेकिणानुमानेनात्र स्वप्रकाश-
सिद्धिः. अन्यत्यप्रमाणपरम्परा (विवादपदेत्यादिना) (स्वगतव्यवहारं प्रतीति) स्व-
गतव्यवहारं प्रतीत्यर्थः. घटादिव्यवहारव्यावृत्तये स्वगतत्वव्यवहारे हेत्वादिस-
जातीयापेक्षापरिहारार्थं स्वव्यवहारविशेषणोक्तं स्वाधीनसिद्धिकार इति. तस्य स्वाधीन-
सिद्धिकाराविषयत्वे प्रमाणम्, तत्र सजातीयान्यापेक्षितभावः. ननु
“सविकल्पसजातीयपदार्थापेक्षणपरं” इत्यत्र प्रमाणविरोधः- तत्र हि स्वाधीनसि-
द्धिकारो हेत्वादिसापेक्षत्वात् सजातीयसम्बन्धानपेक्षत्वं प्रतिषेधप्रसङ्गादिति वाच्यम्;

स्वयंप्रकाशकत्वादिसम्बन्धेन ज्ञानेऽपि तत्प्रकाशाविरोधः तत्संशयस्यादिभावः.
(सत्तायां सिद्धवत्कारादिति) धारावाहिकज्ञानानन्तरोत्पन्नज्ञानादिसन्देहप्रसङ्गेनैवास्तीति धा-
रावाहिकज्ञानप्रसङ्गादित्यर्थः. ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशत्वाभावे धारावाहिकज्ञा-
नानामनुसन्धानानुपपत्तिरिति भावः. (ज्ञानं भातीति भावितमिति)
ज्ञानं स्वगतव्यवहारं प्रति निश्चितमित्यर्थः. ननु स्मृत्या तत्तज्ज्ञानानुव्यवसायानुपपत्ति-
र्धाराविषयकपरामर्शानुपपत्तिरिति चेत् (परस्याप्रसङ्गादिति) अनुभवविरोधेन
स्मृत्यनुव्यवसायाभ्युपगमो ह्यसम्भवादिति भावः. (व्याप्त्येति) निश्चितव्याप्तिकादित्यर्थः. (अन्वय-
व्यतिरेकित इति) अन्वयिनोऽपि व्यतिरेकिणोऽप्यनुमानादित्यर्थः. (अप्रकाशत्वेति) इदमपि व्यतिरे-
किलिङ्गम्. (पक्षेति) पक्षादित्यर्थः. इदानीं न्यायपरिशुद्धिप्रदर्शितं पक्षसाधनहेतु-
विशेषणं व्याचष्टे. (स्वगतमिति) स्वयंप्रकाशेत्यर्थः. (विवादपदेति) स्वयंप्रकाश-
त्वतद्भावकोटिकसंशयविषयीभूतेत्यर्थः; उक्तसाध्यतद्भावकोटिकसंशयविषयीभूते-
ति वा. इदमप्रसिद्धज्ञाने सिद्धसाधनवारणाय. (स्वगतव्यवहारं प्रतीति) स्वप्रयोज्यव्य-
वहारं प्रतीत्यर्थः. (स्वाधीनसिद्धिकार इति) स्वाव्यवहितजनकसामग्रीक इत्यर्थः. (सजातीयसम्ब-
न्धानपेक्षेति) तथा च स्वसजातीयसम्बन्धानधीनव्यवहारप्रयोजकसामग्रीहेतुकं
साध्यमिति फलितम्. व्यवहारप्रयोजकसामग्री व्यवहितपूर्वक्षणः. तत्र व्यवहारव्य-
वसायविज्ञानविषयतया व्यवहितपूर्वक्षणं तद्धारव्यवहारस्य हेतुकमिति सिद्धम्. अत एव
घटादिप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षान्तरे व्यवधानापत्तेः. तत्र ज्ञानव्यवहारहेतुभूत-
तां व्यवहितपूर्वक्षणं प्रति ज्ञानान्तरविषयतासमवेतज्ञानस्य हेतुत्वसिद्धव्यवहार-
स्य ज्ञानस्य व्यवहितपूर्वक्षणं प्रति हेतुत्वात् स्वप्रयोज्यत्वेन तथा ज्ञानस्य स्वविषयकत्वरू-
पेण व्यवहारहेतुज्ञानानन्तरं ज्ञानस्य स्वविषयकत्वेन स्वयंप्रकाशत्वं सिध्यती-
ति. अतः व्यवहारे स्वसजातीयसम्बन्धानधीनत्वस्य निवेशे ज्ञानान्तरव्यवहारहेतुत्वपक्ष-
पातेऽपि सजातीयत्वान्तर्भावेऽपि तथा व्यवहारवारणादिव्यवहारप्रयोजकसामग्री-
तन्निवेशः, तथा च पक्षान्तरव्यवहितपूर्वक्षणे ज्ञानान्तरविषयत्वापेक्षया न व्यभिचारः.

ष्टिरिष्टा" इत्यभिप्रायाज्जडस्य ज्ञानत्वादिनिवृत्त्यर्थं सङ्गच्छतामिति. प्रत्यक्षत्वानु-
भवस्य व्यवहारविशेषकारकानुभवत्वेऽप्यर्थवत्त्वे सङ्गच्छते. ज्ञानस्य
स्वप्रकाशत्वं - स्वाश्रयं प्रति स्वसत्तयैव प्रकाशमानत्वमिति प्रागेव प्रतिपा-
दितम्. "स्वनामिव" इत्युक्त्वा "अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति, आत्मैवा-
स्य ज्योतिः, स्वेन ज्योतिषा' 'कृत्स्नं वेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसं-
ज्ञितम्' इत्यादिभिर्ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्य स्वयंज्योतिष्ट्ववारणे ज्ञानस्वाश्रये-
यं संविदपि संसर्गावसायं स्वप्रकाशत्वं संसाधयन्तीति, इति तारणीयं
तत्प्रकाशसामान्येन जीवतज्ज्ञानसाम्यं नानिव 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्-
स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत' इत्येवं
विधानाज्ज्ञानात्मनः स्वयंप्रकाशत्वेन सजातीयकं ज्ञापयन्ति, न च किञ्चिदनिष्टं
प्रसज्यत" इत्युक्तम्. वेद्यत्वादिसाधकानि व्यवहारयोग्यत्वसाधकत्वप्रयोजकत्व-
यत्वादीन्यनेकानि पौरुषानुभवसंसिद्धसाधनासिद्ध्यादिभिर्दुष्टानि.

यत्राहाक्षे स्वात्मसजातीयापेक्षानिबन्धोऽहिता - स्वसजातीयप्रसङ्गस्याभिप्रायोऽत्राज-
सजातीयस्वसम्बन्धज्ञानाद्यपेक्षादिरनेकानादिति. अत एव विशेषणप्रयोजनानि शास्त्रप्रका-
शिकायां द्रष्टव्यानि. (प्रत्यक्षानुभवस्येति) ज्ञानस्याध्यक्षादिपराकृततया स्वप्र-
काशकत्वेऽप्यज्ञानप्रत्यक्षत्वादिनाऽपेक्षादितिभावः. (व्यवहारविशेषकारकानुभ-
वत्त्वेऽपीति) स्वसम्बन्धार्थस्य यस्य प्रकाशनमिति व्यवहारविशेषजनकत्वस्यादित्यर्थः.
(संसर्गावसायेति) ज्ञानाश्रयस्य जीवस्य स्वप्रकाशत्वसिद्धेरिव तज्ज्ञानस्यापि ज्ञानत्वात्
स्वप्रकाशत्वसम्भवोऽपि, ज्ञानविषयकज्ञानान्तरानपेक्षणमिति भावः. (स्वप्रकाशत्वं
संसाधयन्तीति) जीवस्वरूपस्य स्वप्रकाशत्वप्रदर्शकवाक्यस्य तत्सजातीयस्यापि तज्ज्ञानस्य स्वप्र-
काशत्वप्रदर्शकतया संसाधकत्वमिति भावः. "अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" इत्यारभ्य
"न च किञ्चिदनिष्टं प्रसज्यत" इत्यन्तं स्वकारग्रन्थः. (पौरुषानुभवेति) स्वस्यैवेति
ज्ञानवेद्यत्वं साध्यते; उतज्ञानवेद्यत्वमात्रम्. आद्ये पौरुषानुभवः - स्वस्य तत्त्व-

सिद्धत्वात्, संविदश्च नन्यायानपेक्षव्यवहारात् - अस्यापरोक्षव्यवहारहेतुत्व-
नैयत्यं प्रयोगाभावतया निष्कर्ष इत्यर्थः. अत्र वक्तव्यं स्वयंप्रकाशत्वप्रकाशिकायां प्र-
पञ्चितं तदेवात्र द्रष्टव्यम्. (प्रत्यक्षानुभवस्येति) अपरोक्षज्ञानविषयकानुभवस्ये-
त्यर्थः. ज्ञानस्याक्षविषयतया निराकृततया स्वयंप्रकाशकेऽपि नेतरस्य निवारणादि-
तिभावः. (व्यवहारविशेषकारकानुभवत्वेऽपीति) ज्ञानव्यवहारजनकानुभवत्वेऽपीत्य-
र्थः. व्यवहारो व्यवहर्तव्यज्ञानस्य कारणतया ज्ञानस्य स्वविषयकस्वरूपस्य स्वयंप्रकाश-
कत्वेऽपि तदनपायादितिभावः. (संसर्गावसायेति) बाधकसंसर्गावसायादित्यर्थः.
स्वयंप्रकाशे हि तद्विषयकज्ञानान्तरानपेक्षणमिति भावः. (संसाधयन्तीति) ज्ञानस्वरूप-
स्य स्वयंप्रकाशत्वप्राप्तिर्जीवस्वरूपस्यापि सिद्ध्ययन्तीत्यर्थः. उक्तवचनजातेन हि ज्ञानस्वरूप-
स्य जीवस्य स्वयंप्रकाशत्वबोधनात् ज्ञानस्वरूपस्यैव स्वयंप्रकाशत्वं प्राप्तं ह्य...
तत्सुज्ञानस्वरूपस्य हेतुकानुमानान्तरसंसर्गावसानमूहीतात् स्वयंप्रकाशत्वं सं-
विदस्सिध्यतीत्यभिप्रायः. (वेद्यत्वादीति) अनुमानबाधकपरिहारः. व्यवहारयोग्यत्वं शब्दजन्यज्ञा-
नविषयत्वम्. वस्तुत्वं कालसम्बन्धित्वम्. आदिनाद्युक्तादिपरिग्रहः. अत्र वेद्यत्वं किं ज्ञानवि-
षयत्वमात्रम्; अथवा स्वभिन्नज्ञानविषयत्वं वा; उत स्वसमानाधिकरणस्वव्यवहितोत्तर-
ज्ञानविषयत्वमिति विकल्प्य हि प्रत्यक्षं पौरुषानुभवबाधमाह (पौरुषानु-
भवेति) अयं घट इति ज्ञानादितिमत्र तद्विषयकज्ञानानुभवोऽपीति भावः. प्रयोजकत्वादीनां प्रसि-
द्धसाधनत्वं - संस्मारज्ञानादिविषयकस्य संदिग्धत्वादित्यत्र (सिद्धसाधनेति) स्वशब्देन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

इति व्यापकहेत्वा[illegible] साध्यनिश्चयस्य । [illegible]

[illegible] ॥ इति [illegible]

[illegible]

[illegible] *

[illegible] *

[illegible]

[illegible]

श्रीभाष्यश्रुतप्रकाशयोरुक्तम् इति । न स्यात् स्वस्वामिभावसंबन्धः तदा सुखदुःखयोः॥

*॥ इयत्तु प्रतिपादितम् — सुखमाश्रयस्य सर्वस्यापि संसारावस्थायां कर्मणा संकुचिता ... ज्ञानं ... धर्मिभूतस्य स्वरूपस्य ... तथा ... प्रतिपादितविषया ... चेतनस्य ... दृष्टान्तः ...

सुखदुःखयोः परस्परविरुद्धयोः ... ज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानसापेक्षत्वम् ... (श्रीभाष्य इति) ... (श्रुतप्रकाश इति) ... (तत्त्वटीकायां ... इति) ... (भोगदशायाम् इति) ... (मोक्षावस्थायामिति) ... (तत इति) ... (सुखदुःखानुभवानीति) ...

... (श्रीभाष्येति) ... (श्रुतप्रकाशेति) ... (इयदिति) ... (प्रतिपादितमिति) ... (सुखमाश्रयस्येति) ... (तत इति) ... (संकुचितेति) ... (सुखदुःखानुभवेति) ... (तत्त्वटीकायामिति) ... (भोगदशायामिति) ... (मोक्षावस्थायामिति) ... (सुखदुःखानुभवेति)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

द्रव्यं - संयोगादृष्टानपेक्षमस्ति भावनाकारणत्वादिति. [illegible]
वत्कार्यत्वमेव तद्धेतुत्वम्. यदि तत्त्वाश्रयत्वमेवाभिमतः ; सम्बन्धेन. उक्तं
च [illegible] "[illegible]
[illegible]" इति. [illegible] तत्र
[illegible] ; [illegible]
[illegible] ; [illegible]
[illegible]. [illegible] ; [illegible]
[illegible]. [illegible] ; [illegible]
[illegible]. उक्तं हि [illegible].

भावनाख्यसंस्कारकारणयोरुपलब्धसंयोगादृष्टयोर्व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्.
रूपादिषु व्यभिचारवारणाय विशेष्यम्. अयं स्वाश्रयानुबन्धित्वस्योपलक्षणम्. स्वा-
श्रयानुबन्धित्वं नसम्भवतीति वा ; उत स्वाश्रयपरित्यागेन वर्तत इति विकल्प्य
प्रथमं दूषयति (द्रव्येति) [illegible] (यदि त्विति) (वेग
नेति) इन्द्रियाधारावेगेनातिव्याप्तिरिति योजना. [illegible]
[illegible] (विज्ञानेति) (शास्त्रेति) न्यायतत्त्व
शास्त्रे श्रीरामानुजमिश्रैरिति भावः. (अहिकण्टकेति) [illegible]
[illegible]. (बहुविधेत्यादि) [illegible]
[illegible]. (हेतोरिति) यत्रावयवविशेषैरुपाधिकृतं
संवादयितुं शक्यते तत्रेति भावः. ननु परिणामकारणस्यैव [illegible]
[illegible] (तथापीति)
(अयमत्रेति) [illegible] संयोगविभागाभ्यां [illegible] परिणाम
[illegible]
[illegible]. ([illegible]) [illegible]

[illegible]. (संयोगादृष्टानपेक्षसतीति) इदमु
[illegible] व्यभिचारवारणाय. रूपादिषु व्यभिचारवारणाय भावनाकार
णत्वादिति. भावना - स्मृतिहेतुः संस्कारः. (स्पर्शवत्त्वेति) [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible], [illegible] (वत्कार्य
त्वेति) [illegible]. द्वितीये दूषयति (यदि त्विति)
(वेगेनेति) [illegible]. (इन्द्रियाधारेति) [illegible]. (स्पर्श
वत्त्वेति) [illegible]. (बहुविध
[illegible]) [illegible]
[illegible]. (हेतोरिति) [illegible]. [illegible] ; [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible]. (तदिति) [illegible]
[illegible]. (अयमत्रेति) [illegible]

வா தமேநகஸ்யைகஸ்ய காருணேஷ்வபி நாநாவரிணாகவளாஷீதிவசஷ: ப்ர த்யக்தா:; காருஹேகமேஷ்யவிரோதாயஸாகேக்காக, ஸ்வயஸ்ஹாவாத். வாவஜஹப்ரா த்ததஷ்மேஹா நரபவிவியவரிணவாதிநோதிமம்பராநுப்ரதி "ஸஜ்ாவஷ்மேத ஸோஹயநித்யகாதவிலேஷ" இதிஸள த்ரணோதயகாதவிஸ்யாதிதிவேஜ; தத்ரகே வஜய-க்ாதிகோரஸ்பராதிஷேவைதாத்யதாக. ஸஷ்கேஸ்யாதராகத்வலிஜ. த யாஹி; "கயகீதாநாமதயோராவமோகாயேத்தமேநுநவஸம்ப்யோம" இத்யாஸஜ் விஷயவிஷயிஹாவப்ரகாஶநகம ஸஜ்ஜாதியோமதவிமோஷேஸ்வதிநஜாநஶப்ரஸம யோமப்ரிவநீதி: வரிஹாப்தம். தயா "ஸதீதயாநாமததயாவதாவஷ்ஷ்ராவி விஷ்யுதஜதி தநாருவேண யோயஸதிகஷேப்நாநவதி"ரிதி யத்ஷ்ஷஸ்வ த்யாஸம்யோமாவவத்ராவவாதிதா. தமேத்ரவகாலய:; யயாமேகேஷஷ்தஸ்மதா ரோவஷஞ்தஷவிஷ்யேதாஜஹாநநாததாஷ்யாவிஷ்யேத்ஷ: ப்ராகட்யாஸ்யகவாவாதி தம், தயாதஷ்ஷ்யாததாவிஷ்யேத்த

ரப்ரதிவாதகக்காதஸப்நாதிதிஹாவ:. (வாதேநதி) வரிணமேஹஷ்ஷமேஷவபேவமயவீநஶ்ஶீ, ஸ்வயஸ்ஹஷாகத்வேத - வாகஷ்விநவஷரிவிரஷவரிணாஶ்யக்கா ஸம்ஹவாதிதி வஷமேஜாமேந யாயிகாஷய: ப்ரத்யக்காஜத்யஸ்வ:. நநநகாருணேஷமேநகத்ரவரிணஸ்ய ஸகமேவமோஸ்ய வமஜம்ஶக்ய: - நாகஸம்ப்யாவ்யஹாராதிநிவப்ராஷகதேநாவஶ்யாஸ்யவமஜவேயவிநேய வ ரிணமேஹஷஸகமேவமோவவதோதரிதாஸஜ்ாஹ (ஸ்வயஸ்ஹாவாதிதி) ஸதிரிக்ாவயவிநாஉஹா வாதித்யஸ்வ:. (திமம்பராநிதி) மேஜநாநுப்ரதி "ஸஜ்ாவஷ்மேத"ரிதி ஸமேத்ரணகத்திகாஶ்ந ஸ்யவரிணஸ்ய ஸாவதிகக்கவஸ்யகதி ஷத்ஷணவநஷ்ஹம் தஜ்ஷகேதவிஸ்யாதித்யஸ்வ:. (விஷயவிஷயிஹாவேதி) யயாந்யாயகேதகீதாதிஷ ஜாநம்ப்ரதிவிஷயகம், யயாவாஹடகேதப்ரகா ஶநகம். நவதநதேதத்ரப்ரகாஶநகா நக்திஸ்ய்ஶஜா; ஜாதயாஜாநாநநாஹாவ ப்ரஸஜாக. யயாதீதாதிவேககாதி வ்யஹாராக ஸஜ்ஜாயோம:, யயாவாஸித்தமேஜப்ரஷ்ஷணாஜ ரவதிப்நேநாவி தேமவிப்ரகமேஷப்யணாஜரவதிப்வரவீயஜாமேநந ஶ்ரேஸம்யோம:, வாவம் காருவிப்ரகமேஷபி ஸம்யோமஉவவஷ்தஜத்யஸ்வ:. நநுகீதாநாமததயாதாவஷ்ஷ்ராவிவிஷ் மேதஜத்யர்த்தம் - தஸ்ஸ்வவாகதஸம்ப்ரதிவஜகாஹாவாதித்யஶம்க்ய தஸ்யாஶயகாஹ (தமேத்ர வகாஶய இதி) (ஸ்வமேதாரிதி) வ்யக்ாத்தமேநதிமேஸ்ஷ:. (ஸாகநாத்தமேநதி) ஜாதிவ்யக்யா ஷநமேதமேஹஷாமேஹஷா ஹ்யவமகாதிதிஹாவ:. (தத்ஷ்யாத்தமேநதி) ஸ்வஷாஶ்யயஷ்ஷ்யஸ்ய விஜா

காதிஶரீரவரிஷ்ஜகாஸம்ஹவாதிதிஹாவ:. (வாதேநதி) உக்ஷீத்யாவகஷ்விநவரிணஸ்யஸம்ஹ வோவவாதமேநநதஸ்வ:. (காருணேஷ்வபிநாநாவரிணாகவளாஷீதி) குஶ்யநாஶமேஷஷ்வரி கணநாஶகக்காதிதி மேநயாயிகாநாம்ஹாவ:. ஸத்ரவரிணஸ்யவிரோயாமேஷகஷ்விநு வரிணஸ்ய ஜஸம்ஹவதீத்யஹிப்ராய:; ஸ்யவா வபவப்வரிணநாஶகேமேரண வரிணாஜராஸம்ஹவாக வரி கணநாஶஸ்ஷ்வாஶ்ய நாஶமேஹதக்கதயாதஜராநவவேத்தமேஷ்ஷகவிநுவரிணஸ்யாரஸம்ஹவ இ த்தஹிப்ராயஇதிவிகஷ்தாஷஷம்ஷஷ்யதி (காருணேஷமேஷ்ஷவேதி) திதீயம்ஷஷ்யதி (ஸ்வயஷஹாவா வேதி) தயாவாஸகவாயிகாரணதயா மேநயாயிகஹிகதாவஷாநாஶவாவ வரிணநாமேஶகாரணட நதாஷ்ப்யநாஶ: - ஷ்யஷ்ஷாரவஸ்ய நித்யகேநதஜாஶாஸம்ஹவாக. ததமேஷ்ஷகவிநுவரிணஸ் யோவவத்திரிதிஹாவ:. (ஸஷ்கேஸ்யதி) கயஜாதீதாநாமமேதஷ்ஹ ஸம்பநஜத்யமேஸ்யத்யஸ்வ:. (விஷயவிஷயிஹாவேதி) யயாந்யாயகேதகீதாதிஷ ஜாநம்ப்ரதிவிஷயகம், யயாவாஹடகேதஜாத தாஶ்யகாரூவம் ப்ரகாஶநகம், யயாவமேநயாயிகமேதகீதாதிஷேவக்காவஜ்யாதிகோவாதக்தி:, யயாவாஸித்தமேஜப்ரஷ்ஷணாஜரவதிப்நோமேதமவிப்ரகமேஷப்யணாஜரவதிப்வரவீயஜாமேந ந ஶ்ரேஸம்யோம:, வாவம்காருவிப்ரகமேஷபி ஸம்யோமஉவவஷ்தஜத்யஸ்வ:. நநுகீதாநாம தயோ: கயம்விஷ்கநகம் - வ்யாவாதாதித்யாஶம்க்யாஶயகாஹ (தமேத்ரதி) (தத்ஷ்யாத்தமேநதி) விஜா

संयोगेनाव्याप्यवृत्तित्वम्. विशिष्टेनासंयोगशब्दस्य विशेषाकारेण व्या-
प्यवृत्तिरिति भावः. नवत्वस्य च व्याप्यवृत्तित्वम्. न हि गुणादिविरहोऽपि संबन्ध-
संयोगवत्, किन्तु संयोगविशिष्टता. यथा परेषां संयुक्तसमवायादि. “सं-
बन्धसंयोगलक्षण” इत्यादिवचनानां संयोगावच्छेदकत्वे तात्पर्यम्. उक्तं
च न्यायपरिशुद्धौ श्रीमद्भिः, “संयोगस्तद्धेतुर्विषयकाकारः, अ-
नुभूयते तत्स्तत्त्वम्” इति. अव्याप्यवृत्तिसंयोगाद्यवच्छिन्नतया नावादि
विशिष्टप्रत्ययप्रकाशनं संयोगः, संयोगानुयोगिप्रतियोगिनां प्रका-
शनं तत्त्वविषये - श्रुत्युक्तकारणेषु कार्येषु च यथासम्भवं संयो-
ग इति. ‘यत्र...’ [illegible] संयोगः, सव-
वाद तन्त्रान्तरेषु सिद्धवदपरिहार्यत्वात् विशेषिकाणामपीति नानुप-
पन्नत्वमिति तत्त्वमुक्तासंग्रहे” इत्याद्युक्तम्.

[illegible] संयोगस्य किं न न्यायसिद्धत्वादित्यत आह. (विशिष्टेनासंयो-
गशब्द इति) अवस्था विशिष्टेनासंयोगशब्द इत्यर्थः. (संबन्धसंयोगलक्षण इत्यादिवचना-
नामिति) “नानावयवश्लेष” इति स्मृतेः “संबन्धसंयोगलक्षण” इति प्रतिज्ञायाः. (सं-
योगानुयोगि) तद्धेतुर्विषयकाकार इत्यस्य संयोगहेतुर्विषयकाकारः [illegible]
[illegible] तत्त्वमित्यर्थः. संयोगानुयोगिप्रकाशसंयोग इति व्याप्यवृत्तिताया इति भावः. (कार-
णेषु कार्येषु चेति) यद्यपि संयोगासम्भवे संयुक्ताश्रितत्वं नास्ति - यथा
परेषां संयोगासम्भवे संयुक्तसमवायः; तथाप्यत्र सम्भवान्तरं सांख्याचार्यसं-
प्रदायात् संयोगो ग्राह्य इति तात्पर्यम्. (वादतन्त्रान्तर इति) स्वतन्त्रवादतन्त्रान्-
तर इत्यर्थः. अन्यत्र सिद्धान्त इत्यादिकम्. (नानुपपन्नमिति) संयोगसमवाययोर्हेतु-

त्वेऽप्यव्याप्यवृत्तित्वादिति भावः. (संयोगेनाव्याप्यवृत्तित्वमिति) यावद्द्रव्यव्याप्ति-
विशेषेणावृत्तित्वादि, यावद्द्रव्यवृत्तित्वाभावादित्यर्थः. संयोगेनानव्याप्यवृत्तित्वमित्यर्थः.
(विशिष्टेनासंयोग इति) अतीतानागतावस्थाविशेषावच्छिन्नप्रतियोगिकसंयोगाभाव
इत्यर्थः. (विशेषाकारेण व्याप्यवृत्तिरिति) नाशोत्पत्तीतानागतयोर्वस्तुनः
यद्यपि विशेषविशिष्टेनैव व्याप्यवृत्तिस्वरूपावस्थानमतीतानागतावस्था विशेषविशिष्ट-
विशेषणसंयोगस्वरूपावस्थानं तद्विषय इति भावः. (नवत्वस्येति) अथ गुणादिविरहित-
त्वस्येत्यर्थः. (अव्याप्यवृत्तित्व इति) गुणक्रियादिविरहोऽपि संयोगानवस्थानम् अथ संयोग-
इति वादत्वस्य नावकाश इत्यर्थः. (संयोगावच्छेदक इति) ज्ञानस्य द्रव्यावस्थायां द्रव्या-
न्तरेण संयोगावच्छेदकत्वं वारयितुमित्यर्थः. यथा तादृशवचनानां द्रव्यविष-
यकत्वे तद्द्रव्यसंबन्धानुगतस्य विषयतावच्छेदकत्वमस्ति न विरुद्ध्यत इति भावः. अथ
वा संयोगावच्छेदकत्वस्य यस्य विषयकत्वं वाच्यं तत्र तत्संबन्धनिवासंयोगावच्छेदक-
त्वमित्यर्थः. यथा च संयोगसंयुक्तनिष्ठतादिवदविषयमेति दर्शितम् हारस्य तात्पर्यमित्युक्तं
भवति. विषयकाकारः - विषयकावच्छेदकाकारः. (तत इति) संयोगानुयोग्यादीत्यर्थः. (त-
त्त्वमिति) तत्संबन्धिनीत्यर्थः. संयोग इति विषयकाकार इति वान्वयः. यथा च सं-
योगानुयोगिनि तत्संबन्धिनिष्ठसंयोगविषयतेत्युक्तं भवति. तत्संयुक्तसंबन्धिकं वि-
षयतेति तात्पर्यमेतत्. (श्रुत्युक्तेत्यादि) प्रकृत्यादिषु संयुक्तनिष्ठता, अविद्याद्द्रव्ये-
षु संयुक्तजन्यता, अन्तर्दृष्टेषु संयुक्तजनकता, अन्तर्गमाद्यवयवादिषु संयुक्त-
जनकनिष्ठकारणादिकमित्यवगन्तव्यम् यथासम्भवम् प्रत्यक्षसम्बन्धनमेव विषयतावच्छेदकम् - न तु विषयता
व्याप्तिरिति सम्बन्धकत्वेन, यथा प्रत्यक्षं साक्षाज्ज्ञानात्साक्षात्कारावच्छेदकम् - अन्यसाक्षात्कारादि-
वदनुपपन्नकत्वेन - तदादीति भावः. (वादतन्त्रान्तर इति) अन्यत्र सिद्धान्तयोगिक इत्यर्थः.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * * *

[illegible]

दुःखसाधकत्वं ज्ञानस्य विषयायत्तमिति त्वनुकूलत्वप्रतिकूलत्वादिविशेषाद्विषयस्यापि सुखदुःखस्वरूपत्वापत्तिश्चेत्. व्यवस्थितमिदं साधारणीकरणे. तथा च भाष्यम्, “विषयायत्तत्वाज्ज्ञानस्य सुखरूपतया प्रदेशवत्त्व” इत्युक्तम्. साक्षाद्बाह्यविषयस्याऽऽश्रयत्वाभावाच्च अनुकूलत्वात्. अतः प्रतिकूलत्वादिविशेषवत्त्वात्. परेषामपि तदेतद्व्यवस्थाकारणं यथा अदृष्टादिकमेव मतम्, तत्प्रत्यासत्त्यादिरेव तत्. अनुत्पत्तेर्व्यवस्थाकृत्प्राणं स्वप्नादिषु हेतुर्न्यायसिद्धः. उक्तं च “अनुरागमात्रमेव” इत्यात्मप्रकरणे, “प्रत्यगात्मनः सत्त्वासत्त्वप्रमाणं प्रतिकूलानुकूलमेव” इत्यादि, तस्य साक्षाद्विषयप्रतिपत्त्यादिरूपप्रमाणकारणप्रतिकूलत्वा” इत्यादि च. अनुकूलत्वादिवदपि जातिविजातीयकत्वं प्रत्यक्षजातिरूपत्वमध्यायक्रमसिद्धं मत्वाऽऽस्माभिः प्रतिमतम्. तन्नानुमानाश्रयानुपपत्तिर्व्यापकं - विनापि स्मृतिमतानुपपत्तिः. तथाप्यनुभवस्तु परिस्थित्यभावानुवृत्तिविशेषमनवधानाद्विज्ञाततत्कं स्मार्तं विशेषणवादितम्, तदपि मनःप्रवृत्तिविज्ञानमेव” इत्युक्तम् “सुख-दुःखवेदनास्थायित्व - इन्द्रियसम्बन्धानपेक्षत्वात् तत्प्रतिपादकत्वात्, प्रकाशविषयत्वेन बाह्यवत्त्वात् प्रत्यक्षमानत्वमिति साधनविकल्पतामपि

(साधारणीकरण इति) “अनुकूलत्वस्य सुखस्य सुखदुःखवेदनहेतुत्व” इत्यादिना प्रत्यवस्थानादिति भावः. (ज्ञानस्य सुखरूपतायाः इति) बाह्यविषयकज्ञानस्येत्यर्थः. ननु प्रत्यक्षस्यापि ज्ञानस्य साक्षात्कारित्वे ज्ञानाकारसामान्यसाक्षात्प्रकाशत्वाभावादि जीवात्मनो व्याप्तस्य प्रत्यक्षत्वाशङ्कायाम् (साक्षाद्बाह्यविषयस्येति) अनुरागमात्रमेवेत्यादिग्रन्थस्य “स्वाभाविकान्तः प्रत्यगात्मनाऽनुरक्तमेव” इति सङ्ग्रहविशेषार्थो ध्येयः. (जाति विजातीयकत्वमिति) जातिविजातीयत्वेन प्रतीतिरित्यर्थः. (अध्यायक्रमसिद्धमिति) अनुव्यापक जातिरूपत्वेऽध्यायक्रमसिद्धं न विरोधः- जीवात्मनो व्याप्तत्वेऽपि जातिरूपत्वात् सामानाधिकरण्यम्. न चैवं जात्याश्रयत्वेन अनुकूलत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्; विशिष्टानुपपत्त्या जात्यैव अनुकूलत्वसिद्धौ यथा जीवात्मनो जात्यन्तरतया भावादिति चेत्; तथापि विशिष्टानुपपन्नजातिरूपत्वस्य सत्त्वे प्रमाणाभावात् प्रतिषेधाभावात्. तदिदमाह (अध्यायक्रमसिद्धं मतमिति) (मनःप्रवृत्तिविज्ञानमेवेति) अपरोक्षमन इति मनस्समानविज्ञानमेवेत्यर्थः. (इन्द्रियेति) इन्द्रियसम्बन्धापेक्षत्वाभावः - तदेव प्रत्यक्षत्वम्. तथा चानुकूलप्रसादानपेक्षत्वे सुखदुःखत्वेऽपि बाह्यप्रकाशवत्त्वं सिद्धं सदेव सुख-दुःखवादिभिरित्यर्थः. (इति साधनविकल्पतेति) इति सम्बन्धो हेतवः. उक्तादेव तात्त्विकदृष्टान्तस्य दृष्टान्तविशेषमनकारणं हेतोर्विकल्पादित्यर्थः. ननु मनो विषयादि

विषयायत्तमिति विषयिकत्वमुक्तम्. (अनुकूलत्वप्रतिकूलत्वादिविशेषादिति) अनुकूलत्वप्रतिकूलत्वरूपशक्तिविशेषैः. (विषयस्यापि सुखदुःखस्वरूपत्वापत्तिश्चेदिति) अनुकूलत्वप्रतिकूलत्वयोरेव सुखदुःखस्वरूपत्वात्तदाश्रयत्वादिति भावः. (अदृष्टादिकमिति) तत्तत्सिद्धौ प्रकारणाभावादिति भावः. अयमदृष्टं नाम संस्कारविशेषः (परेषामपीति) (प्रत्यासत्त्यादि इति) तत्तत्प्रत्यासत्तेः सम्बन्धाद्विषयादिनियमादिति भावः. (मतमिति) जातिरूपत्वं विशिष्टानुपपन्नप्रत्यक्षत्वं नाम मतविशेषाभिप्रेतम्. (सम्बन्धानपेक्षत्वमिति) प्रकाशत्वानपेक्षत्वेनेत्यर्थः. तत्प्रतिपादकत्वात् - सुखदुःखप्रतिपादकत्वात्. (अन्तःप्रकाशत्वे बाह्यवत्त्वमिति) न्यायतत्त्वसारे तत्प्रकाशत्वे बाह्यवत्त्वनिबन्धनमित्यर्थः. वक्ष्यते हि “न्यायतत्त्वसारे प्रत्यक्षप्रकरणसिद्धम्” इति. (इतीति) उक्तादेवेत्यर्थः. (साधनविकल्पतेति) सम्बन्धितद्वितयस्य दृष्टान्तविशेषमनकारणे हेतुविरहादिति भावः. नन्व-

नस्य. रागद्वेषादयोऽपि ज्ञानावस्थाविशेषाः - न साक्षाद्धर्माः - विज्ञा यते हि 'कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत् सर्वं मन एवे' ति, श्रीगीतासु च 'इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृति' रिति क्षेत्रलक्षणे" इति गीतानुवादात् तदयुक्तं शरीरलक्षणाभावात्, अत्र नः 'इन्द्रिय' मितीश्वरसम्बन्धात्, 'उत्प्रेक्षादिव्यापाराः - बुद्धिविषयम् - तस्यासाधारणस्य तस्यैव प्रत्यक्षप्रत्ययकारणत्वात्. प्रत्यय ते हि 'न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यत' इति" श्रुत्यन्तरम्. तथा "अनुवृत्तिरूपेणावस्थितस्य" इति सूत्रे, "यथा नकारादिकं सन्नस्तकाना रम् - 'कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एवे' ति वचनात्, एवं 'प्राणोऽपाना व्यान उदानः समान इत्येतत्सर्वं प्राण एवे' ति वचनादवगम्यते प्राणस्यैव वृत्तिविशेषाः न तत्त्वान्तरमित्यर्थः" इत्याहुः. तत्त्वसङ्ख्यातिरेकाभावात् उक्तोऽर्थः. कर्तृत्वा ते; कर्तृत्वसिद्धान्तस्य प्रत्यक्षविरोधादयं दोषः. तथाहि; अतत्त्वसिद्धान्त वत्, "प्रत्यक्षादिविरोधे" त्वन्यानुवाद "स्वरूपेणावस्थितस्यो

पाधिविशेषेणापि विविक्ततया नाशेन वैरूप्यमित्यत आह (रागद्वेषादयोऽपीति) ज्ञाना वस्थाविशेषात् तथैव लक्षणप्रमाणसद्भावात् (न साक्षादिति) अतत्त्वप्रमाणान्तराणि त्यर्थः. (तदयुक्तं शरीरलक्षणादिति) "इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एत त्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृत"मिति वचनव्यतिरेकात्, "इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते" इति पूर्वोक्तक्षेत्रशब्दितदेहस्य शरीरलक्षणाभावा वात् इत्यर्थः. "इच्छा द्वेष" इत्यादिश्लोकस्य अयमर्थः; भूयो द्विरावृत्तः; चेतनस्या यत्तिः चेतनाधारः, सुखदुःखहेतुभूतसंस्थानाश्रय तद्गुणसहितः स्थायी तद्गुणः सह शरीरावयवसंसर्गात्मकं इच्छाद्वेषसुखदुःखविकारि शरीरमिति. अतः शरीरलक्षणस्य तदाकारमनुपलम्भः शक्यतेऽतीतिभावः. ननु सुखदुःखादीनां क्षेत्रस्य शरीरधर्मत्वव्यतिरेका दपि चेतनगतानामपि सत्त्वादीनामिन्द्रियधर्मत्वं कथं सुखदुःखादिकस्य शरीर धर्मत्वम्; इच्छादि तीतावस्थाने ज्ञानधर्मस्वरूपत्वाविशेषात् "एतत्सर्वं मन एवे" ति प्रत्या सन्नधर्मिविशिष्टसंस्थानस्य धर्मत्वविकल्पेन तद्विकारापरिणामवत्त्वम्. (ईश्वरेति) अनात्मधर्माणां कामक्रोधादीनां सत्त्वधर्मत्वान्तरेणानसहनाः कथमित्याशङ्क्य उत्प्रेक्षारूपशक्तिस्वभावविशेषादिव्यापारादीश्वर इति समाहितमित्यर्थः. (नकारादि कमिति) कामक्रोधा. यद्यपि "कामसङ्कल्प" इति प्रत्यक्षदृष्टानुवादिकत्वमाह; तथापि तत्प्रत्यये

रागद्वेषादयोऽपि ज्ञानावस्थाविशेषत्वादुपपाद्य (रागेति) अनेन काम नापि अनेन आधार भूतसमवायि सम्बन्धं साक्षादित्युक्तम्. भूयस्तावद्दर्शनादिभ्यः कामादेरवस्थात्वमेवाभ्युपगमनीयमिति भावः. (तदयुक्तमिति) "इच्छा द्वेष" इत्यादेरुक्तरीत्या नाभिप्राय इत्यर्थः, उक्तार्थेषु प्रत्यक्षोक्तिरर्थपर्यायमिति भावः. (शरीरलक्षणादिति) "इच्छा द्वेष" इत्यादिवचनप्रत्यक्षादपि "इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयत" इति पूर्वोक्तक्षेत्रशब्दितदेहस्य शरीरलक्षणाभाववादित्यर्थः. यद्यप्येतत्सूत्रोक्तं सत्त्वादीनां शरीरविकारत्वमेवाभ्यर्थितम् - तदा कारणयोग्यत्वम्; तथाप्येतदनन्तरयोग्यत्वे निरस्ते "एतत्सर्वं मन एवे" त्येतन्मतोऽन्यो योग्यत्वविरोधी व्यापारात्मकत्वात्; कामादेरुत्तरस्थायिविशेषासत्त्वादनिर्योग्यत्वं विशेषणादिविशेषदिव्यापारमिति बोध्यम्. (ईश्वरसङ्कल्पमिति) कामादीनां ज्ञानावस्था सम्बन्धाभावे मानान्तराधीनत्वात् क्रियते ग्रहशक्त्या कथमित्याशङ्क्येत्यर्थः. (उत्प्रेक्षादिव्यापा रा इति) अतीतेऽपि प्रत्यक्षादिविशेषणक्रियासामर्थ्याविशेषोक्तमार्गमित्यर्थः.

[illegible]

ஸ்யாஹங்காராதிஶப்தைர்வ்யபதிஶ்யத” இதி. உக்தஞ்ச வேதார்த்தஸங்க்ரஹே, “தர்மபூத ஜ்ஞாநஸ்வரூபாயா: ப்ரக்ருதேர்தேஹேந்த்ரியாத்மநேதி- க்ஷேத்ரப்ரக்ருதிஸம்ஸர்கக்ருதகர்மமூல ஜ்ஞாநஸங்கோசவிகாஸாதிகம் ஆத்மஸ்வரூபவ்யதிரிக்தயோரேவ, ப்ராப்யப்ராபகவிவேகேந ப்ரக்ருதேரேவயோரேவேத்யர்த்த:” இதி. ததா தத்ரைவ, “ஶக்திஶப்தஸ்ய வ்ருத்திவிஶேஷேவது தேஜோவ்ருத்திஶ்ச ஜ்ஞாநவிஶேஷணமேவ” இத்யுக்தா “நந்வ ஸர்வம் வ்ருத்திரிதி நாமரூபே, வ்ருத்திஶ்ச ஜ்ஞாநவிஶேஷணமேவ” இத்யுக்த்வா “நநு ஸர்வஸம்வ்ருத்திரிதி நார்த்தாந்தரம், ஸர்வஜ்ஞாநவிஶேஷஸ்ய பதார்த்தாந்தரத்வமிதி ஹிதமுக்திகா” இதிவோக்த்வா, “நைவம்; யேந ஜ்ஞாநவிஶேஷேண தத்தத்ஸ்த்விதித்யஸ்ய ஸர்வஜ்ஞாநவிஶேஷஸ்வம், ஸர்வத்ர ஸங்கோசமுபைதி; விஷயஜ்ஞாநாநி ஸர்வதர்மஸ்ய ஸாதாரணாநி, தாநி விஷயாதீநவிஶேஷாணி ததாபவந்தி, யேந விஷயவிஶேஷேண விஶேஷிதம் ஜ்ஞாநம் ஸர்வஸ்ய ஜநகமித்யபிஹிதம் - தத்விஷயஜ்ஞாநமேவ ஸர்வம் - ததிதரேகிபதார்த்தாந்தரோபலப்தே-தேநைவ ஸர்வவிஷயவ்யவஹாரோபபத்தேஶ்ச” இத்யாத்யுக்தம். “இச்சா த்வேஷ” இத்யாதிபகவத்கீதாவசநஞ்ச தத்ரைவ ஸாத்யகாரேரிமுபவ்ருத்தம், ‘இச்சா த்வேஷஸ்ஸர்வம் தர்மவதிதி க்ஷேத்ரகார்யாணி க்ஷேத்ரவிகாரா உச்யந்தே. யத்யபீச்சாத்வே ஷஸ்ஸர்வதர்மவாந்யாத்மதர்மா தாநி; ததாப்யாத்மந: க்ஷேத்ரஸம்பந்தப்ரயுக்தாநீதி க்ஷேத்ரகார்யதயா க்ஷேத்ரவிகாரா உச்யந்தே. தேஷாம் பரார்த்யஸ்வம் ‘பரார்த்த ஸ்ஸர்வதர்மவாநாம் ஸோக்த்வா க்ஷேத்ரத்வம் ஸ்ம்ருத’ இதிவக்ஷ்யத” இதி. உக்தஞ்ச ஸ்ரீராமாநுஜஸ்ருஷ்டபாஷ்யஸங்க்ஷேபே, “ வேத்யஹேதயேஹேதுஸ்ஸர்வம் - சந்த்ராத்ப்ரேஷ்”ரித்யாதி. உக்தஞ்ச ஸ்ரீவாதவிஷ்ணுசித்தேரபி, “ஸர்வதர்மவேதாவதநஞ்சமூலப்ரதிகமூலவிஷயேஜ்ஞாநேநவேதிமாணேஷ்வஸ்துரவணமேவ” இத்யாதி. உக்தஞ்சஸங்கதிமாலாயாம் ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தை:, “ஸவம்பராத்மந: பாவகப்ரகாஶவஷ்ண்யாதிஸ்தாநீயம் ஜீவஸ்வரூபவதேவி ஸர்வஷ்டிஸம்ஹாரயோ: பராத்மநோஹேதுகஸம்ஶயநிஷ்பவிபர்யாயயாஜ்ஞாந ப்ரத்யக்ஷாநுமாநாகமாமத்வேஷரோஹஸோஹமமாத்மஸ்யமேயம் விவிக்தாஸ்ஸர்வ ஜ்ஞாநபாத்யஞ்ச ஜ்ஞாநப்ரஸரணரூபவிகாரஹேதுரூபம்” இத்யாதி. தத்ஸம்ஸர்வா தயோபஞ்சவிஶேஷா இதி. * * * * * * * *

தஸ்மிந்நித்யஸ்ய விஷயஸ்யாத்மஜ்ஞாநஸ்ய கதமித்யாகாரகமிதிசேத் ;

உபாயவிஶேஷாத்,

ஹேதாதித்யர்த்த:. (ப்ரக்ருதேரேவயோரித்யுக்தமிதி) உபசார இதி ஶேஷ:. (தத்ரைவேதி) வேதார்த்தஸங்க்ரஹவசநேத்யர்த்த:. நநு ஜ்ஞாநவிஶேஷஸ்ஸர்வமித்யுக்திநுஸம்பவதி - விஷயஸ்ய ஹஜ்ஞாநேநவிஶேஷ்யதயா தஸ்யைவ ஸர்வகப்ரஸங்காதித்யதஆஹ (ஸதர்மம் ஸம்பவதீதி) (ஸர்வதர்ம வேதி) காநிசித்ஸர்வரூபாணிகாநிசிதர்மரூபாணிகாநிசித்தநஸ்யரூபாணீத்யர்த்த:. (விஷயாதீநவிஶேஷாணீதி) ததாச விஷயப்ரதிரேகேணாபி ஸ்வரூபாநதிரிக்தவிஶேஷஸத்பாவாத் ஜ்ஞாநவிஶேஷஸ்ய ஸர்வகோபாத்திநுவிரஸ்ததிபாவ:. (வேத்யஹேதேதி) விஷயவிஶேஷாதீநோபஞ்சவிஶேஷஸ்ஸர்வமித்யர்த்த:. (ஸவம்பராத்மநஇதி) பாவகஸ்தாநீயஸ்ய பராத்மந: ப்ரகாஶவஷ்ண்யஸ்தாநீயோஜீவஸ்ஸர்வஷ்டிப்ரலயயோ: பராத்மப்ரதஞ்சகாரமத்வேஷஹயாதிரூபேண ஜ்ஞாநவிஶேஷரூபம் இத்யுக்த்யா தேஷாம்ஜ்ஞாநவிகாரகாவிஷ்கரணாதித்யர்த்த:. * * * *

(தஸ்மிந்நிதி) இச்சாதீநாம் ஜ்ஞாநவிகாரகாதிஸ்வாத்மஜ்ஞாநஸ்ய தந்நிமித்தகாரகாதிதிபாவ:. (உபாயவிஶேஷாதேதி) தத்த்வதயாஸாக்ஷாத்க்ருதஸதயா நரூபேணோபாயிதேஹிஸ்ஸ்வயாஸாவிகவிகாரரூபேந்த்யேவ்

(தர்மவேத்யாதி) தர்மபூதஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரக்ருதேதயோரித்யர்த்த:, நாத்மந:,தே - யயோரித்யர்த்த:. (வேத்யஹேதயேஹேதுஇதி) விஷயவிஶேஷாதீந விஶேஷவிஶிஷ்டம்ஜ்ஞாநமித்யர்த்த:. • * *

(தஸ்மிந்நிதி) இச்சாதீநாம் ஜ்ஞாநவிகாரரூபகத்வமித்யர்த்த:.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सूक्ष्मत्वेन स्वाश्रयकाः, किञ्चिच्छरीरमतदुपादानवैषम्यादेना
वैषयिक स्वादित्वसिद्धिरिति तद्विशिष्टात्मसम्बन्धयोग्याः स्वीकृत्येनापि प्र
तीयत इत्यर्थः". * * * * *

सर्वदृष्टिवैशिष्ट्यप्रवृत्तिकोपाधिकमेव. तद्विषयक प्रवृत्तिनियमोऽपि च
क्षेत्रज्ञानां कर्मवशान्नियमोऽपवर्तिः- शास्त्र मह्यकाद्यास्त्यथाक्रमं वर्णयते.
यथावत्तत्र शाखावादिभाष्यम्, "कर्मसम्बन्धयोग्याः कृत्स्नं विवृण्वन्ति" त्यादि.
भाष्ये, "शास्त्रे कस्मिंश्चिद्विवरणे" त्यादि. सम्प्रदायपरम्परैव तद्
प्रदर्शनवादितं "कर्मतदवधत्ते" ति त्यादिभिः.

स्य स्वाश्रयकवैरिप्रेरयत्नवतीत्यर्थः. तत्रैवमाह (सूक्ष्मत्वेनेति) (किं
त्विति) उपात्तविशेष इत्यर्थः. • * * * * * *

न त्वदृष्टस्य प्रवृत्तिकोपाधिकस्य जीवानां स्वव्यापारं कर्मजन्यादृष्टानाश्रय
कादिविशेषाः कर्मसाध्यव्यापारसिद्धिरित्याशङ्क्य तत्तत्स्वरूपानुविधेन कर्मणा जनिता
न्यां तत्तत्स्वरूपविषयप्रवृत्तिकोपाध्यां तत्तत्स्वरूपेष्वेव कर्मसंभवतीति निष्पादि
स्यतीत्यभिप्रायेणाह (तद्विषयकप्रवृत्तिनियमादिति) (अस्य तथाकमिति) अस्य - अदृष्टस्य, तथा
कं - तत्प्रवृत्तिकोपाधिककमित्यर्थः. (कर्मसम्बन्धयोग्येति) 'कर्मसम्बन्धयोग्याः कर्मभि
रात्मानं विवृण्वन्ति सर्वेदासम्बन्धयेति शास्त्रस्य परमे" ति प्रत्यभाषावाक्यम्
"कर्मसम्बन्धयोग्याः कर्मभिः - यागदानहोमादिभिः, इन्द्रादिदेवतारूपेण तदन्तर्यामिरूप
तेनाराधितं इन्द्रादिशब्दवाच्यं परमात्मानं सम्यगवासनादेवतादिनियमपिवृण्वन्ति, सन्तिकर्म
भिराराधितः तेषामिष्टानि प्रयच्छतीत्यर्थः" इति वेदार्थसंग्रहभाष्यकृता व्याख्या
तम्. (शास्त्रे कस्मिंश्चिद्विवरणेत्यादीति) "सर्वत्रावर्णनाद्वर्णेऽपि शास्त्रे कस्मिंश्चि
द्ध्वं, शास्त्रज्ञानादिनियमानामिविवरणं प्रतियानाप्रयातप्रत्ययादिदोषमिश्रवेदव्याख्यानादिभिः,
तद्वदवेदस्वरूपाय न तद्विवर्णयोर्वेदकर्मणि स्वरूपं स्वरूपं, तदनन्तरं प्रतिनियतमप्राप्ये
च तत्त्वमेवस्वतः स्वेदितवती" त्यादि "व्यतिरेकान्वयविरोधानवेक्षया" ऽदिति सम्प्रदाय
व्याख्येत्यर्थः. * कर्मतदवधत्तः कृतः- परस्वरूपात्कर्मभिस्सत्परायतात्, कर्मसवति,
कृतः; अवधत्तः- तदेवावस्वज्ञस्वस्वरूपोक्तैः कर्मतात्पर्यावभृतेऽपीत्यर्थः. क
त्यर्थः. तत्रैवमाह (सूक्ष्मत्वेनेति) न स्थूलतनुस्थितादिविशिष्टकविशे
षणवैधर्म्यसम्बन्धादित्याह (किंत्विति) प्रतीयत इत्यर्थ इत्यन्वयादिकारणमनुसरणीयम्.*

(तद्विषयकेति) प्रवृत्तिकोपविषयकेत्यर्थः. (क्षेत्रज्ञानां कर्मवशान्नियम
नोपपत्तिरिति) तत्तत्क्षेत्रज्ञानां स्वस्वकर्मभिस्तत्तत्क्षेत्रज्ञविषयकादेव प्रवृ
त्तिकोपजनकमिति - तथाहि तत्तत्क्षेत्रज्ञेष्वेव स्वस्वकर्मभिस्संभवतीति नकर्मणा ना
नाविधकम्, नवा शास्त्रविनाशिनां कर्मणां कारणपरम्परासंभावनका नावतिः, नाव्य
तिप्रसङ्गः - विषयतासम्बन्धेन तत्तत्कर्मप्रयोज्यत्वं प्रवृत्तिकोपव्यक्ति तत्तत्कर्म
णां स्वानुकूलकृतिसम्बन्धेनहेतुकाः, आश्रयतासम्बन्धेन तत्तत्कर्मप्रवृत्तिविष
यतासम्बन्धेनान्यप्रवृत्तिकोपयोर्हेतुकाभिप्रायः. (अस्य तथाकमिति) अदृष्टस्य
प्रवृत्तिकोपात्मककमित्यर्थः. (कर्मसम्बन्धयोग्येति) "कर्मसम्बन्धयोग्याः कर्मभिरात्मानं
विवृण्वन्ति - सर्वेदासम्बन्धयेति शास्त्रस्य परमे" ति प्रत्यभाषावाक्यम्. कर्मसम्बन्ध
योग्याः, कर्मभिः - यागदानहोमादिभिः; कृत्स्नम् - परमात्मानम्, विवृण्वन्ति - प्रकटं कुर्व
न्ति, सर्वेदासम्बन्धयेति - परमात्मप्रत्यक्षसम्बन्धयोग्यतेत्यर्थः. शरीरादिकमित्यादिना

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸவ-ுத்ருஸாயாரணீஸ்ரூரஸ்வீக்ருத்யாத்மகத்வேஷ்டம். தயாவஹுயமேவாஹ "அஹம்ஹிஸவ-ு
யஜ்ஞாநாம்ஹோக்தாவ ப்ருஹுரேவசே"தி. ஶரம்ஸ்ரூராஜ்ஞாநஸ்யகொவாதயாத்மகத்வம் விஷய
கடாுரவாயிகம். நமெவைஷதோஷஃ; ஸ்வாஜ்ஞாவரிவாயநா நுராவமுணகாஸ். வன
வம் ஸளஶீர்யவாக்ஷ்யு ஸளஹாதயுவ்யுஹ்யதயோவி புத்திவிஶேஷாஃ. *

ஹரதாதிவரிதாஸ்ரூரத்யாதயஸ்ஸாயிஹாவா

(ஸவ-ுத்ருஸாயாரணீதி) கஷ்டம்தராதீநாம்ஸவ-ுகமேுராராஸ்யகாஹாவேந தகஸ்வீக்ருத்யாத்மகாதவேஷ்டஸ்ய
ஸவ-ுத்ருஸாயாரணகாஹாவாதிதிஹாவஃ. (ப்ருஹுரேவசேதி) மஹுவ்யுதஸ்ரேத்யஷுஃ, தமெயவவெ
தாஷுஸம்ஹ்ருஹெஹாஷெவவ்யுவஜ்ஞதகாஸ். கத்ரு "ஸ்வகமேுணாதமேஹ்யஸ்யஸிஸிம்விந்ததிமோநவ" இத்யா
திகமேவ்யுதாஹாயும். (தோஷஇதி) கேருாயஸ்யதோஷைஷு வரிமணநாதிதிவோதயாஹிவ்யுாயஃ.
(ஸளஶீர்யேதி) மேஹெதாமேமெநுஸ்ஸஹநீரம்ய்ருஸாஸ்ரேஷாநுகஅுபுத்திவிஶேஷஸ்ஸளஶீர்யம். (வாக்ஷ்
யேதி) வாக்ஷ்யம்தோஷதஶுநவிரோயிஜ்ஞாநவிஶேஷஃ. ஸளஹாதமேவ்யநுகஅுகபுத்திவிஶேஷ
வனவேத்யாதிதருஷ்டவ்யம். * * * *

(ரத்யாதயஸ்ஸாயிஹாவாஇதி) "ப்ருகாஶாநதவிதருஅவாம் ரஸதாம்வ்யுதிவத்யுதே|ப்ருக்ருஷ்யமே
ணோயோஹாவஸ்ஸாயீதிநிமத்யுதே,ப்ருக்ருஷ்யமேணோயோஹாவோரஸதாம்ப்ருதிவத்யுதே|ஸனவ
ஹாவஸ்ஸாயீதி ஹரதாதிஹிரமுவ்யத" இதி ஹாவப்ருகாஶாதயுக்ஷீத்யா காவெய்நவாஹிநயெநவாநிவெ
தமோநராமோதிஸுவாதயநுஹவ ஜநிதவாஸநாரஅவ ஸங்ஸாராவரவயபூய ஸாமோஜிகமெநாவிகா

ராயநரஅவகவிரஹாதித்யதகூஹ (ஸவ-ுத்ரேதி) கேவஅுஹமவதாராயநேஇம்தராதிஶரீரகஹமவதா
ராயநேகேவஅெம்தராதயாராயநேவேத்யஷுஃ.(ஸாயாரணீதி)கயம்ஹாவஃ;வாவ-ுாகவேஸவகேநெத
ஹஃஸ்வீயதாமிதிபுஸ்யா ராஜஶரீரஸ்யக்ஷுநாதிவ்யுயோமெவி தச்சரீரவிஶிஷ்டாத்மநஃஸ்வீத்ஜநந
வகஸ்வரமோக்ஷஜ்ஞாநவீயமுமொ: கேவமெம்தராதிஸ்வீக்ருத்யுதேஶேந கமேுாநுஷ்டாநேவீம்தராதி ஶரீரக
வரமோக்ஷநஃ ஸ்வீத்யுக்திரமுவவத்யுதே, ஶ்ரூயதேஹி; "யெவ்யநுதேவதாஹக்தா யஜநேஶ்ருத்யாந்வி
தாஃ| தேவிமோவேகளநேய யஜந்த்யவியிவஅவ-ுக" இதி. கதஃ கேவமெம்தராதயாராயநரஅவதயா
நுஷ்டிதகமேுஸ்ரூவேஶ்வரஸ்வீத்ரமுவவத்யுதஇதி. (ஸவ-ுயஜ்ஞாநாமிதி) கத்ருத்யஸவ-ுஶப்தேநகேவ
மெம்தராதயாராயநஸ்யாவி ஸம்ஹ்ருஹாதிதிஹாவஃ. ப்ருஹுஃ - மஹுவ்யுதஃ. "யோயோயாம்யாம்தநுஹக்த
ஸ்ருஜயாவிுதஅமிச்சதி| தஸ்யதஸ்யாவஅும்ஶ்ருஜாம் தாமேவவிதயாம்யஹம்|| ஸதயாஶ்ருஜயாயுக்த ஸ்தஸ்யா
ராயநமீஹதே| அஹதேவததஃகாமோநுமேயெவவிஹிதாநுஹிதா" நித்யாதிகமேவ்யத்ருபோஸ்யம். (ஸள
ஶீர்யேதி) மேஹெதாமெநெதுஸ்ஸஹநீரம்ய்ருஸம்ஸ்ரேஷாநுகஅுபுத்திவிஶேஷஸ்ஸளஶீர்யம்,வாக்ஷ்யம்-தோ
ஷாநாதரமெஹதுஹமெதாபுத்திவிஶேஷஃ, ஸளஹாதமேவ்யநுகஅுக புத்திவிஶேஷ இத்யாதிகம்
தருஷ்டவ்யம். • * * * * * * *

ரத்யாதயஇத்யாதிநாஹாவாதிஸம்ஹ்ருஹஃ. (ஸ்ஸாயிஹாவாஇதி)ஸ்ஸாயிகவஹு ஸஜாதீயவிஜாதீயாநஹிஹஅ
ததயாரஸகாவஸ்ஸாவயுஹுமேவஸ்ஸாயிகம்.தது்கம், "ஸஜாதீயெவிுஜாதீயெரதிரஸ்க்ருதமுர்த்திமாநு|
யாவத்ருஸம்வதமோநஃஸ்ஸாயீஹாவ உதாஹ்ருத"இதி. கயமேஷுஃ; விஹாவாநுஹாவஸாத்விகஹாவவ்யஹிசா
ரிஹாவஸமேலுவிதஸ்ஸாயிஹாவகம்ஹிரஸகம். தத்ருவிஹாவோத்வியா; குஅும்பநோத்பநஹேதாஸ். நாய
காதயகுஅும்பநவிஹாவாஃ."குஅும்பநமுணமெஸ்ரூவதமேஷ்டாதஅுக்ஷ்ருதிஃ| தடுஸ்ஸாமேஶ்ருதிவிஜ்ஞேயாஷ்ஸ்து-
மெஉுாத்தீவநகுமோ" இத்யுக்தாஉத்தீவநவிஹாவாஃ. தடுஸ்ஸாமேயாநுவம்தராதயாஃ. காயுஹஅதாஃகாமிநீக
டாக்ஷாதயோநுஹாவாஃ.ஸ்ஸம்ஹவ்யுஜயரோமோஹ்ராதயஸ்ஸாத்விகஹாவாஃ. நிவெுதாதயஸ்ஸஹகாரிணஸ்ஸஞ்சா
ரிஹாவஶப்திதாவ்யஹிசாரிஹாவாஃ.வனஹிஸ்ரூவிஹாவாதிஹிஃகாவெய்நாஹிநயெநவாதஶிுமெதாரத்யாதய
உத்கஷும்ப்ருாவிதாப்ருஹாநநுஸப்ருஹுவாயபூாநநுதாமோவத்யுஇதி தவனவரஸா இத்யுஷ்யநெ.
கயிகமேஷ்க்ஷாரஹ்ருத்ஹுநுஸ்ஹுபம். தயாவயாவத்ருஸகாவஸ்ஸாவ்யாஸ்திஇதராநஹிஹஅததயாவஸ்ஸா
யிகம் ஸ்ஸாயிகமிதி. தத்ருஸம்ஹோஹமெஹாரதிஃ;விக்ருதவேஷாதிதஶுநஜநெத்யாவீகாரோஹாஸஇத்யா

[illegible] வைஶேஷிக [illegible] * *

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * *

[illegible]

[illegible] *

[illegible]

[illegible]
[illegible] ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑌿𑌕𑌸𑌿𑌂𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌵𑍇𑌙𑍍𑌕𑌟𑌨𑌾𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

[illegible] * * * * * *

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍍𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌚𑌰𑌣𑌾𑌰𑌵𑌿𑌨𑍍𑌦𑌚𑌞𑍍𑌚𑌰𑍀𑌕𑌸𑍍𑌯,
𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍇𑌵𑌾𑌸𑌮𑌧𑌿𑌗𑌤𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌕𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌾𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑍍𑌯,
𑌪𑌰𑌕𑌾𑌲𑌮𑍁𑌨𑌿𑌕𑍃𑌪𑌾𑌲𑌬𑍍𑌧𑌪𑌾𑌰𑌮𑌹𑌂𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑍁𑌨𑍇𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁,
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌟𑍀𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

[illegible] * *

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌹𑍋𑌪𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌰𑌤𑍍𑌨𑌪𑍇𑌟𑌿𑌕𑌾𑌸𑌮𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃.
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌯𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃

𑌅𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃

𑌅𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂. 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌰𑌹𑌿𑌤𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * *

तत्र प्रकाशसावयवादिनिदानप्रतीत्यप्रयोज्यं शक्त्यतिरिक्तद्रव्यं सत्त्वम्. तद्द्विधा; शुद्धाशुद्धभेदात्. रजस्तमश्शून्यद्रव्यवृत्तिसत्त्वं शुद्धसत्त्वम्. तद्भिन्नं मिश्रसत्त्वम्. रजस्तमस्सहवृत्तिसत्त्वं मिश्रसत्त्वम्. [illegible]

[illegible]

“तदेवसृजत तद्यथैतदेक” इत्यादिवत्. भगवद्गीतायां तद्भाष्ये चतुर्दशाध्याये अयं श्लोकः व्याख्यातः. सात्त्विकराजसतामसकार्यप्रकृतिकथनादि ... एवम् अवस्थाविशेषविशिष्टः सन्निधानाभावात्. “भवान् अवतिष्ठते” इत्यादिश्रुतेः “व्यक्तादव्यक्तं” इत्यादिवत् ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रत्यक्षसाधारणादिविकल्पा बाधकत्वञ्च व्योमादिवृत्तावपि समाः। कल्पनञ्च बहुतराधिकम्। अनेन व्योमादिप्रतिक्षेपः। शब्दाश्रयत्वं प्रतीतत्वादिनिरस्तम् - विपरीतप्रसङ्गात्। प्रमाणवशाद् व्योमादिशब्दवाच्यत्वे न नाविरोधः। कल्पनाश्रयस्यैव प्रदेशभेदः। शब्दश्रुतिः व्योमाकाशपर्यायेति। नवीनैस्तु परमाणुनित्यत्वम्, नवद्रव्याणि न्यायवैशेषिकयोक्तम्, इतरेतरेण नीरूपत्वाद्यसिद्धिना नादरणीयाः। उक्तञ्च पदार्थपरामर्शैः, "प्राक्प्रागभावप्रभृतिव्यक्तिप्रत्ययसिद्धिप्रसिद्धौ प्रमाणे

पदेशश्च विकल्पसाम्यात् "यश्चोभयोस्समो दोषः परिहारोऽपि वा समः" इति न्यायस्य तत्राह (प्रत्यक्षेति) न च न व्योमादिवृत्तेर्गुणत्ववत् दूषणसाम्यम्। तथाहि; आदिवृत्तेर्न प्रत्यक्षसिद्धिः व्योमादेः प्रत्यक्षत्वं, उत्तरोत्तरावृत्तेः स्थूलतरं स्थूलतरम्। यथाहि व्योमाश्रयस्य रूपाभावेन नानावयवप्रदेशस्थूलावयवः। यथावान्तरकं प्रत्यक्षस्थूलत्वकादि, न च न प्रत्यक्षेण यथावद्गृह्यते। तथा "नानेशादितवर्ज्यं पार्थिवनित्यानां(?)" इति सत्यमहर्षिणा हि तत्राद्वितीयः; वस्तुतस्तु कल्पनया प्रत्यक्षसिद्धिः प्रत्यक्षत्वेऽपि संख्येन व्योमकल्पनस्याप्रामाणिकत्वात्। (कल्पनेति) सम्प्रतिपन्नप्रत्यक्षव्योमाद्यपेक्षया कल्पनमित्यर्थः। अनंशत्वात् तथापि पदसाधनावयवमिथ्यावसम्भवात् अनेकव्योमादिप्रामाणिकत्वात् (अनेनव्योमादीति)(स्थूलत्वादिति) निरस्तमित्यर्थः। न च शब्दाश्रयं प्रतीतत्वादिति नत्वसाधारणत्वं सत्यम् - अविकल्पे व्योमाद्यपरत्वात् शब्दानुपपत्तेः प्रत्यक्षे (शब्दाश्रयमिति) (विपरीतप्रसङ्गादिति) अंशानां प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गादित्यर्थः। (कल्पनेति) व्योमस्य प्रदेशभेदविशेषता निरंशता यावन्तो नानांशव्योमस्य नानाशास्त्रप्रमाणत्वादित्यर्थः। (व्योमाकाशेति) न हि शब्दप्रत्ययेन्द्रियाणामनेकव्योमस्य जनकत्वमित्यर्थः। शास्त्रविरोधात् साधनप्रत्यक्षव्योमविशेषणमित्यर्थः (नवीनैरिति) शास्त्रविरोधस्ययुक्तत्वात् (इतरेति) वाक्यार्थबाधप्रत्यक्षमूलत्वस्य प्रत्यक्षत्वमित्यर्थः। (नीरूपकायासिद्धेति) निरवयवासिद्धेरित्यर्थः। (प्राक्प्रागभावेति) प्रागभावप्रभृतिव्यक्तिप्रत्ययसिद्धिप्रसिद्धौ प्रमाणे

न च प्रत्यक्षसाधारणस्यापि बाधकत्वसम्भवति, कथं प्रत्यक्षवृत्तेर्व्योमादेर्बाधकत्वमित्याशङ्क्यानिश्चित्यत्राह (प्रत्यक्षसाधारणादीति) श्रुतिनाशविरोधप्रत्यक्षस्य बाधकत्वेऽपि प्रत्यक्षस्यैव यत्नप्रत्यक्षस्य प्रतिपाद्यस्य सम्भवः। (व्योमादिवृत्ताविति) प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षमप्रत्यक्षे व्योमादिप्रत्यक्षे व्योमवृत्तावपि बाधकत्वसम्भवात्, साधारणपक्षवृत्तेः प्रत्यक्षस्य साधारणत्वसाधारणपक्षस्य बाधकत्वसम्भवः; अतएव प्रत्यक्षस्य तथाऽपि प्रत्यक्षविषयत्वं प्रतिपादयितुं दोषसाम्यमित्यर्थः। तथापि व्योमादिस्वरूपविषये प्रत्यक्षस्याविशेषात् प्रत्यक्षस्य साधारणत्वमित्यर्थः (कल्पनञ्चेति) सम्प्रतिपन्नव्योमादिप्रत्यक्षकल्पनमित्यर्थः। अनंशत्वात् प्रतीतेऽपि पदसाधनावयवमिथ्यावसम्भवात् अनेकव्योमादिप्रामाणिकत्वात् (अनेनेति) (स्थूलेति) निरस्तमित्यर्थः। न च शब्दाश्रयं प्रतीतत्वेन प्रत्यक्षत्वादनेकव्योमादिसिद्धिरित्यत्राह (शब्दादीति)(विपरीतप्रसङ्गादीति) अंशानां प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गादिति भावः। (कल्पनेति) व्योमस्य प्रदेशभेदविशेषता निरंशता यावन्तो नानांशव्योमस्य नानाशास्त्रप्रमाणत्वसम्भव इति भावः। न च व्योमाकाशशब्दौ शास्त्रविरोधयुक्तत्वात् (शाब्देति) शब्दश्रुतिः - वाणिनिसूत्रादिप्रयोगे शब्दस्य प्रत्यक्षत्वात् नवाराश्रुतिः। (व्योमाकाशपर्यायेति) शब्दस्य प्रत्यक्षत्वात् व्योमपर्यायत्वविरहादिति भावः। न च शास्त्रविरोधकत्वात् ग्राह्यत्वमित्यत्राह (नवीनैरिति) नवीनैः - शास्त्रैः। इतरेतरं परस्परम्। (नीरूपकायासिद्धेति) निरवयवासिद्धेरित्यर्थः। निरवयवकायासिद्धेरित्यभिप्रायः। प्राक्प्रागभावः - प्रागभावप्रागभावः।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अकारार्थवर्णवाच्यत्वात्; कथमिति चेत्; अकारवाच्यार्थपरोक्तेः वर्णवाच्याधिष्ठातृ

देवतापरत्वात् तदंशदेवतादीनामपि वाच्यत्वसिद्धिरिति भावः । [illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * *

[illegible]

* *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*   *   *   *   *

[illegible]

*   *   *   *   *   *

[illegible]

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

[illegible]

*   *   *   *   *

[illegible]

*   *   *   *   *   *   *

[illegible]

येनैकदेशस्यैव व्यञ्जकत्वं भवति. * * * *

साक्षात् प्रत्यक्षसिद्धं संभवः. स्वस्वाश्रयस्वाश्रयेणैव येन ज्ञापकत्वं स्वाश्रयेणैवेति चेत्, तर्हि न स्वाश्रयत्वं; स्वाश्रयेणाश्रितेनैव पञ्चभूतात्मकेन स्पर्शव्यक्त्याधारत्वात्. नापि द्वितीयः; आधाराधाराभावादिनं व्यक्तिविधायैव, सापि प्रासादे देशसंयोगः समवायस्य ... देशेऽपि नैकदेशस्यैवेत्यापत्तेः; तत्र व्यञ्जकत्वा...

...ष्टः. (एकदेशेति) यथा प्राणं ... ... इत्यर्थः. इति वायुग्रहणप्रक्रिया. * * * * * *

(पञ्चभूतात्मकेति) संयोगस्य पञ्चभूतात्मकादीत्यर्थः. (सापि प्रासादे इति) ... एकदेशसंनिहितदेश संयोग इत्यर्थः. (देशे नापीति) ... संयोगो ... एकदेशस्यैवेत्यर्थः. न च एकदेश्यं न स्वाश्रयत्वं - येन ..., न व्यासङ्गस्य संयोगः; येन संयोगा ..., ... इत्यादि (तत्रापीति) ...

(एकदेशेति) एकदेशविशरणस्यापि संयोगव्यवस्थाः ... एकदेशमात्रे नाव... - एकदेशान्तःसंयोगिभेदाणावयवि ... संभवा..., तस्य व्याप्यवृत्तित्वाभ्युपगमात्, ... न ... प्रत्यक्षत्वसंभवात् ... अपि व्याप्यवृत्तिकेन एकदेशान्तःसंयोगेन ... * *

(संयुक्त प्रत्यक्षेति) वायुना संबन्धेन संयुक्तसमवायादिकप्रत्यक्षेत्यर्थः. यद्यपि प्रत्यक्षसमवेते ... नास्ति; तथापि ... ग्रहणं नावश्यम्भावः. यद्यपीन्द्रिय संयुक्तादिति प्रत्यक्षविषयविषयापि कारणं भवति; तथापि ... ... नाङ्गीकारवशात्. न ... प्रत्यक्षस्य ... विषयकत्वस्य, स्पर्शनावेक्ष स्पर्शविषयकत्वस्य ... प्रत्यक्षमित्यापातात्; संयुक्तसमवायादिक ... ग्रहणस्य ... एतदेव ... संयुक्तसमवायादिकेति, परिणामत्वात्. ... एतदनेन संयुक्तादि ... परिणामस्य विषयता - ... परिणामेति ... परिणामस्य संयोगविशेष ... संयोगविशेष ... संयोगादिरित्याशयः. अथवा संयुक्तप्रत्यक्षेत्यनेन संयुक्तव्यवहारो विवक्षितः. तस्य संयुक्तव्यवहारोत्पत्तौ संयोगलक्षणं ... व्यवहर्तव्यता संबन्धेन व्यवहारस्याप्रत्यक्षस्य ... व्यवहर्तव्यता व... ज्ञानजन्यत्वेऽपि ... व्यवहारप्रसंगः, ... व्यवहारकर्मैव ... व्यवहारोऽपि ... व्यवहर्तव्यतावच्छेदक प्रकारकव्यवहर्तव्यज्ञानमेव ... आकारकारणत्वमेव उक्तव्यवहारजनकज्ञानप्रकारत्वं, उक्तव्यवहारजनकतावच्छेदकज्ञानीयप्रकारत्वं वा लक्षणमिति बोध्यम्. (पञ्चभूतात्मकेति) संयोगाश्रये ... इत्यर्थः. (सापि प्रासादे इति) ... एकदेशसंनिहितदेश संयोग इत्यर्थः. (देशेनापीति) ... संयोगे ... एकदेशस्यैवेत्यर्थः. न च एकदेश्यं ... विशेषा ... एकदेशस्य ... (तत्रापीति) ... एकदेशप्रत्यक्षेत्यर्थः.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍. [illegible] * * * *

𑌸 𑌚𑌾𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍋 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑌾 ; 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌽𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿. [illegible] 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌾𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌞𑍍𑌚. 𑌉𑌭𑌯𑌕𑌰𑍍𑌮𑌜𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑌰𑌕𑌰𑍍𑌮𑌜𑌶𑍍𑌚, 𑌯𑌥𑌾 𑌮𑍇𑌷𑌯𑍋𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌣𑍁𑌶𑍍𑌯𑍇𑌨𑌯𑍋𑌶𑍍𑌚. 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌜𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌾 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑌸𑌤𑍍 ; 𑌅𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌘𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌃. [illegible]

[illegible]. (𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) [illegible] * * * * * *

(𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) [illegible]. (𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌜𑍋𑌽𑌪𑍀𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌃, [illegible]. (𑌅𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) [illegible] (𑌅𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿) [illegible]

[illegible]. (𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) [illegible] * * * * * * *

(𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) [illegible]. (𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌜𑍋𑌽𑌪𑍀𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌃, [illegible]. (𑌅𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) [illegible] (𑌅𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उदयनस्त्वेवं वदति ; सर्वकारणानां सन्निधिमात्रोपकारिणी शक्तिः. तादृशेन निस्तारविशेषं - अशक्तत्वात्, तथानुपलब्धिरेकात्. अतस्सर्वसामान्यविशेषणतया स्वरूपस्यैव वस्तुतः प्रयोजनता. सर्वमैत्रका - अन्यूनानतिरिक्त. तदुक्तं "सामग्र्येव तु सा शक्तिर्ज्ञानानन्दक्रियात्मिका" इति. निर्विकारा - तत्संबन्धिमत्कार्यकारणम्. नशक्त्यन्तरमपेक्षते - शक्तत्वादनवस्थानात्. अवयवान्तरोपाध्यमेवायम् - अवयवितया तथा यदि सूर्यादिरूपः. सत्कार्यदेव देशकालादि परिच्छिन्ना, तदुक्तं "व्याप्तिकात्म्याशक्तिः पर्यायाद्विषयीकृतम्" इति. सर्वकारणोपाधिनीका अदृष्टपरिच्छेदाच्च. अधिकृत्यैवेन सह. निष्कृष्टाधिकृत्यैवेन निष्ठा. तत्कार्यकारणभावे प्रत्यक्षानुमितानाम् प्रत्यक्षप्रत्यक्षतयैव तन्त्रातिरेकाभ्युपेतम्. तदनन्तरम्नन्ते ; तथाहि ; न तावत् प्रयोजनता - तद्विशिष्टस्यैव तत्त्वात्. अतस्तदन्यप्रयोजनकाल्पिक वस्तु: प्रागभावादि व्यतिरिक्त परिणामिभेदस्य नेष्यते. नापि सर्वमैत्रका - प्रतिवस्तुनियततयैव तत्सिद्धेः. नापि सर्वत्र नित्या - अनित्यत्वेऽपि प्रमाणाभावात्. नापि नाशः - कारणैक्यमेव स्वरूपत्व

वैषयिकानन्तानन्दा शैवीवित्तिर्जगत्प्रकृतिरिति शैवानां सिद्धान्तः इति (उदयनेति) (निस्तारेति) अतएवोक्तं "शिवश्शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्स्पन्दितुमपि" इति. (वस्तुतः प्रयोजनतेति) वस्त्रादिवस्त्रादिष्वपि सत्तायां विशेषणतया स्वरूपस्य प्रयोजनतया प्रयोजकत्वस्य शक्तिरिति शक्तिविशेषणतया स्वरूपेण सर्वोपादानकारणं प्रत्यायनं प्रदर्शितवान्. (सत्कार्यदेवेति) सत्कार्यमेव देशकाल परिच्छिन्नत्वं सापेक्षत्वं कार्योत्पत्तौ सहकारित्वादिति भावः. (सर्वकारणोपाधिनीकादीति) अदृष्टविशिष्टस्वरूपेण सर्वविषयपरिणामरूपतादिति भावः. (अधिकृत्यैवेनेति) अदृष्टविशिष्टस्वरूपेण स्वात्मवृत्त्यर्थः. (प्रत्यक्षप्रत्यक्षतयेति) इत्युक्तार्थ इति शेषः. (तदन्तरमपेक्षन्ते ; तत्त्वेन, सम्बन्धेन त्वर्थः. अथवा तत्त्वतः - प्रत्यक्षप्रमाणतया सम्बन्ध, सापेक्षत्वर्थः. (तद्विशिष्टस्यैवेति) शक्तिविशिष्टस्यैव प्रयोजकत्वादित्यर्थः. (अतस्तदेति) उपादानकारणत्वेत्यर्थः. नन्वेवमनेकसामर्थ्यैः परिणामिनस्त्यादि इत्याशङ्क्य परिहरति (प्रागभावादीति) उत्पत्तिनाश व्यतिरिक्त विकारोऽनाशी इत्यर्थः. (सर्वमैत्रकेति) स्वरूपेण सर्वमैत्रकेत्यर्थः.

शैवसिद्धान्त (उदयनेति) (सन्निधिमात्रेति) नतु ज्ञानानन्दात्मेत्यर्थः. अतएव ज्ञानानन्देति नकारादिविशेषणं प्रतिपादितवान्. (निस्तारेति) अकारकारीत्यर्थः. (विशेषणतया स्वरूपस्येति) शक्तित्वाश्रयत्वमिति भावः. (वस्तुतः प्रयोजनतेति) सर्वोपादानकारणादिति भावः. (सर्वमैत्रकेति) अन्यासाधारणदेशकालपरिच्छिन्नत्वादिति भावः. (सर्वकारणोपाधिनीकादीति) अदृष्टविशिष्टस्वरूपविषयपरिणामाश्रयत्वादित्यर्थः. (अधिकृत्यैवेन सहेति) अदृष्टविशिष्टस्वरूपेण स्वाश्रयत्वर्थः. (प्रत्यक्षप्रत्यक्षतयेति) इत्युक्तार्थ इति शेषः. (तन्त्रातिरेकेति) तत्त्वेनेत्यर्थः, सम्बन्धित्वात्. अथवा, तत्त्वतः-प्रत्यक्षप्रमाणतया सम्बन्धः, सापेक्षत्वर्थः. (तद्विशिष्टस्येति) शक्तिविशिष्टस्येत्यर्थः. तत्त्वात्. प्रयोजकात्, सर्वकार्येषु शक्तेः प्रयोजकत्वं सिध्यते. (अतस्तदेति) अप्रयोजकत्वेत्यर्थः. उपादानकारणत्वेन परिणामिनस्त्यादिशङ्क्य परिहरति (प्रागभावादि व्यतिरिक्तेति) प्रागभावप्रध्वंसाभावव्यतिरिक्तेत्यर्थः. प्रागभावाश्चाभावादीनां स्वाश्रयं - सम्प्रदायसिद्धमारण्यादिति भावः. (प्रतिवस्तुनियततयैवेति) कार्यादिभेदभिन्नतयैवेत्यर्थः. (कारणैक्यमेवेति) कारणान्तरेण प्रागभावस्य शक्त्यवस्थानात्

[illegible] - व्यक्तिविषयकत्वात्. [illegible] न च व्यक्तिशक्तिरेव [illegible] शक्तिः - तद्विषयतया शक्त[illegible] [illegible]

[illegible] यद्यपि व्यक्तिशक्ति[illegible] [illegible] नैव निराकृतम्. [illegible] इति. [illegible] इति. [illegible]

[illegible]

[illegible] इति. [illegible]

தந "ஸம்ஸக்தாவஸ்தாவஸ்தா" இத்யத்ர ஶக்திஶப்தஸ்ய காரணத்வம் தயா ஸாவதாதா ஷ்டுகாரோ:, யதா "ஸம்ஸக்தா - ஸகலேஷு ஸர்வேஷ்வவஸ்தாவஸ்தா" இதி. தயா "கவயஸ்யாபி நாஶகாரணவத்ஸத்யாயம் தவிநாஶகாரணம், ஶக்திரபி பராவரா - ஷாஸ்திரேவ" இத்யுக்தம். தயா ஹவதாவராஶரேணாபி, "விஷ்ணுஶக்தி: பரா ப்ரோக்தா க்ஷேத்ரஜ்ஞாக்யா தயாபரா। அவித்யா கர்மஸம்ஜ்ஞாந்யா த்ருதீயா ஶக்திரிஷ்யதே॥ யயா க்ஷேத்ரஜ்ஞஶக்திஸ்ஸா வேஷ்டிதா ந்ருப ஸர்வகா, ஸம்ஸாரதாபாநகிலாந் அவாப்நோதி அதிஸந்ததாந்॥ தயா திரோஹிதத்வாச்ச ஶக்தி: க்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்ஜ்ஞிதா, ஸர்வபூதேஷு பூபால தாரதம்யேந வர்த்ததே" இத்யாதிஷு ஶக்திஶப்தோ ஹ்யபரஶக்திவிஶேஷணத்வேந ப்ரயுக்த:. தயா வேதார்த்தஸங்க்ரஹே "ஶக்த்யபரபர்யாயா நாமதேயஸ்ய" இத்யஸ்ய வ்யாக்யாநே "க்ஷேத்ரஜ்ஞாக்யஶக்திப்ரயுக்தம் ப்ரதேஹஸ்ய", "தஸ்ய ஜகதேதத்ஸர்வம் ஶக்திமத்" இதி ப்ரதிபாதிதம். தத்ர ஶக்திஶப்தார்த்தயா "ஜகதேதத்ஸர்வம் ஶக்திமத்" இத்யத்ர நாநாவித ஶக்திமத்த்வமுக்தம். ஸ்வரூபம் ; ஏவம் ந தாவதா ஶக்திலக்ஷண யுக்தவிஶேஷ்யத்வம் ஸ்வரூபஸ்ய - விஶிஷ்டஸ்ய ப்ரதிபந்தகத்வம் அவதாரிகா யது ஹேதுத்வாத்தாபி ஸ்வஶக்த்யாகாரத்வாத். கரணத்வாதிலக்ஷணயாபி ப்ருதக் தத்ர தத்ர ஶக்திஶப்தப்ரயோகாத் ப்ரதிபாதிதஶக்திரூபகஸ்ய ப்ரதிபாதநபரா:. அத: காரணம் ஜீவஶக்திர்வ்யபதேஶ: பராவரஷ்வேஷ்வதிஶயா: கரணஶக்திர்வ்யபதேஶ: ஶ தத்ஸ்வரூபநிரூபகத்வாத் தத்தத்காரணத்வாத். அத ஏவ க்ஷேத்ரஜ்ஞாதீநாம் ஜகதுபாதாநஶக்திர்வ்யபதேஶோபி, நிரதிஶயஶக்தித்வாதிநா. அத்ர விஷ்ணோ: ஶக்திர்வ்யபதேஶஸ்து ஶக்திஶக்திமதோ: அபேதோபசாராத். "விசித்ராநந்தஶக்தி" இத்யத்ர "ஜகதேதத்ஸர்வம்" இதி வசநாதாரணம் ப்ரத்யக்ஷ ப்ரபஞ்சவிசித்ரஶக்திமத்தாப்ரதிபாதநாய. அதோ நகஶ்சித்தோஷ இதி. அத ஶக்தி ந்யூநாதியுக்தவிஶேஷணமிதி.

* * * * * *

தேநா: கரணஶக்திர் ப்ரதிபாதகேந "தத்பரமாத்மாவ்யக்தரூபம்" இதி ஸூத்ரவாக்யேந, க்ஷேத்ரஜ்ஞாதீநாம் ஶக்திர்ப்ரதிபாதக ஶ்ரீவிஷ்ணுபுராணவசநேந, ஜகதுபாதாநஶக்திர்ப்ரதிபாதக வேதார்த்தஸங்க்ரஹ வசநேந விரோதபரிஹார: (நந்வஸ்மேத்யாதிநா) (விஷ்ணுஶக்திரிதி ; விஷ்ணோ: ஸ்வரூபாந்தரபூதா ஶக்திரித்யர்த்த:. அத ஏவ ஹி ஸர்வஸ்யாந்யா விஷ்ணோ: ஶக்திஸ்வரூபமிதி ஸ ப்ரதிபாதித: கரணஶக்திரேவ கரணவ்யாதிரிக்தா தத்ஸ்வரூபமிதி. க்ஷேத்ரஜ்ஞ கரணாவ்யக்தம் ஸர்வகாலதயா ப்ரதிபாதிதம்" இத்யாதி. (ஸங்ஸ்ருஷ்ட இதி) "விஷ்ணுஶக்தி: பரா ப்ரோக்தா" இத்யாதிநா ப்ரதிபாதிதாஸ்வரூபாதி ஶக்திஜத்யர்த்த:. பரிஹரதி (ஸ்வரூபவதீதி) (ஸாக்ஷாத்ஸ்வரூபாதிதி) "அஸ்யாஶக்திப்ரதிபந்தகாந்யதாத்வ" இத்யாதித்யர்த்த:. (அத ஏவேதி) பாரதந்த்ர்யேணேத்யர்த்த:. "ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவா ப்ரஹ்மந் ப்ரதாநா ப்ரஹ்மஶக்தய" இத்யத்ர மதிபேத (அத்ர விஷ்ணோ: ஶக்திர் வ்யபதேஶ இதி) (விசித்ர ஶக்திப்ரதிபாதநாயேதி) நகஶ்சித் தோஷ இத்யர்த்த:. இதிஶக்தி:.

* * *

ஶக்திதே (நந்விதி) (விஷ்ணுஶக்திரிதி) விஷ்ணோ: ஸ்வரூபாந்தரபூதா ஶக்திரித்யர்த்த:. க்ஷேத்ரஜ்ஞாஸ்யா - வஸ்தாந்தரபூதா. பரிஹரதி (ஸ்வரூபவதீதி) (ஸாக்ஷாத்ஸ்வரூபாதிதி) "அஸ்யாஶக்திப்ரதிபந்தா" இத்யாதிநேதி பாவ:. (அத ஏவேதி) பாரதந்த்ர்யேணேத்யர்த்த:. "ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவா ப்ரஹ்மந் ப்ரதாநா ப்ரஹ்மஶக்தய" இத்யத்ர மதிபேத (விஷ்ணோரிதி) (விசித்ரஶக்திப்ரதிபாதந வாசநாயேதி) நகஶ்சித்தோஷ இத்யர்த்த:.

* * * * * * *

[illegible]

[illegible]

पृथिवीतेजसोः पाकजेति । यद्यपि स्पर्शवद्द्रव्यत्वं, ज्ञानादिद्रव्येष्वस्पर्श- [illegible]
[illegible] प्रत्यक्षाप्रत्यक्षादिषु तद्व्यावृत्तिः [illegible] ।
तदिदं [illegible] सहता भाष्यकारेण दर्शितम् । तथापि [illegible]
[illegible] तस्य कारणद्रव्यरूपादिपूर्वकत्वात् [illegible] ; स्पर्श-
निष्कर्षे [illegible] तस्य [illegible], स्पर्शवत्त्वात् [illegible] । [illegible]
[illegible] ; तदपि [illegible] । [illegible]
[illegible] विशेषेण [illegible] ; [illegible],
तथापि [illegible] संख्यानविशेषादिति [illegible],
[illegible] । [illegible] ; [illegible] - [illegible]
[illegible] । नवमेकत्वं [illegible], संयोगविशेषः पाकजः पृथिवी-
[illegible] । [illegible]

[illegible] । (पृथिवीतेजसोः पाकजेति) [illegible]
[illegible] । [illegible] ; [illegible]
[illegible] भावः । [illegible] द्रव्यस्य [illegible]
संयोगात् [illegible] (स्पर्शवत्त्वं [illegible]) [illegible]
[illegible] विशेषः । (कारणद्रव्यरूपादीति) [illegible]
[illegible] भावः । (तदपि तत्त्वमेवेति) [illegible]
भावः । शङ्कते ([illegible]) ([illegible]) [illegible] । [illegible]
[illegible] भावः । ([illegible]) [illegible]
[illegible] संख्यानविशेषकं - संयोगविशेषस्य [illegible] भावः । ([illegible])
[illegible] भावः । [illegible]
[illegible] (नवमेकत्वमिति) (संयोगविशेषः पाकज इति) [illegible]

(पृथिवीतेजसोः पाकजेति) [illegible]
[illegible] ; [illegible] । [illegible]
[illegible] ; [illegible] । [illegible]
[illegible]
([illegible]) [illegible] । ([illegible])
[illegible] भावः । (तदपीति)
[illegible] । (तत्त्वमेवेति) [illegible] । शङ्कते ([illegible])
[illegible]
[illegible] । ([illegible]) [illegible] । ([illegible]
इति) [illegible] - [illegible] । शङ्कते ([illegible]
विशेषः पाकज इति) [illegible] । संयोगविशेषस्य [illegible]
[illegible] । ([illegible]) [illegible]
[illegible] भावः । [illegible] (नवमेकत्वमिति) (संयोगविशेषः पाक-
ज इति) [illegible] संयोगविशेषः [illegible] । संयोगविशेष-
[illegible] । (पृथिवीतेजसोः पाकजेति) [illegible] ।
[illegible] संयोगविशेष [illegible] ; [illegible] संयोगविशेष-
[illegible], [illegible] । [illegible]
[illegible] ; [illegible] । [illegible] संयोगविशेष [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आनन्दजाश्रुतिहेतूपासना. साकाङ्क्षा. न तावदानन्दहेतुश्रुतिः - तस्याप्रसिद्धत्वात्. नापि तदानन्दमुक्तिश्रुत्यादिः - प्रसिद्धस्याप्यज्ञायमानस्योपलक्षणतयापि कारणत्वासंभवात्. नापि तत्संबन्धः - संसारप्रतिषेधाभावप्रसङ्गात्. नापि सत्तामात्रादि - केवलस्यातिप्रसञ्जकत्वात्, विशिष्टस्यासिद्धेः. आनन्दजनितादृष्टविशेष इति चेत्; तर्हि उपासनावासना.

(वासनेति) संस्कारपर्यायः. ननु आनन्दादिभिरेव श्रुत्यर्थवत्त्वं किमिति तद्धेतुकेनातिरिक्तवासनाकल्पनमित्यत्राह (न तावदानन्दहेतुश्रुतिरिति) आनन्दहेतुकेत्यर्थः. न तावदानन्दश्रुतिहेतुरिति वाक्यमनुषञ्जनीयम्. (प्रसिद्धस्यापीति) आकाशादेर्ज्ञायमानस्य तत्प्राप्तत्वेऽपि तत्र प्रहारोपलक्ष्यजनकत्वेनोपलक्षणत्वपर्यन्ताह (अज्ञायमानस्योपलक्षणतयापि कारणत्वासंभवादिति) तत्र प्रसिद्धस्य ज्ञायमानस्यानन्दस्य श्रुतिहेतुत्वे तत्प्रयुक्तप्रत्याहारोपलक्ष्य प्रतीत्यपायकाभावा मानोपलक्षणत्वमिति भावः. प्रसिद्धस्य ज्ञायमानस्योपलक्षणतयापि हेतुत्वासंभवादिति वा, अज्ञायमानस्योपलक्षणत्वसंभवेऽप्यज्ञायमानस्य तदसंभवादित्यर्थः. (प्रतिषेधाभावप्रसङ्गादिति) श्रुतिहेतुविनाशाभावप्रसङ्गादित्यर्थः. किं केवलं सत्तामात्रं श्रुतिहेतुः; उतानन्दविशिष्टमिति विकल्प्याद्यं दूषयति (केवलस्येति) (प्रसञ्जकत्वादिति) श्रुतिजनकत्वप्रसङ्गादित्यर्थः. अतिप्रसञ्जकत्वादिति पाठः सम्यगेव. द्वितीयं दूषयति (विशिष्टस्यासिद्धेरिति) श्रुत्युत्पत्तिदशायामानन्दविनाशादिति भावः.

(आनन्दजेति) आनन्दजन्यत्वे सति श्रुतिहेतुत्वं संस्कारलक्षणम्. आनन्दपदं व्याप्तिवारणाय सत्त्वम्. आनन्दसंबन्धवारणाय विशेष्यम्. (वासनेति) संस्कारपर्यायः. ननु आनन्दसमनन्तरमेव श्रुतिसंभवे किं वासनापेक्षयेत्याशङ्क्याह (न तावदिति) (आनन्दहेतुश्रुति) बहुव्रीहिसमासे आनन्दहेतुकेत्यर्थः. (अप्रसिद्धत्वादिति) कालान्तरव्यवहितप्रयत्नस्य श्रुतिव्यापारवैधुर्येण कारणत्वासंभवादिति भावः. (तदानन्दमुक्तिरिति) यदाकदाचिदानन्दसंबन्धमात्रमित्यर्थः. (श्रुत्यादिरिति) श्रुतिना प्रतिग्रहः. अतीतानन्दस्य स्वरूपस्य प्रागभावतदुपलक्षणतया कारणतावच्छेदकत्वं वा; उत ज्ञायमानस्येति विकल्पे प्रथमे यदाकदाचिदानन्दसंबन्धस्य श्रुतिहेतुत्वेऽपि विधूयमानान्तस्यापि संसारप्रतिषेधेन प्राग्भावस्यानन्दसिद्धस्यानन्तरत्वे श्रुतिप्रसङ्ग इति दूषणं स्पष्टत्वादनुक्तम्, द्वितीये अनन्तरसंबन्धितया यदाकदाचिज्ज्ञायमानत्वं कारणतावच्छेदकं वा; उत श्रुत्यव्यवहितप्राक्क्षण इति विकल्पे प्रथमे पूर्वोक्तदोषानतिवृत्त्या अवच्छेदकत्वाद्वितीये दूषणमाह (प्रसिद्धस्येति) अज्ञायमानस्य श्रुत्यव्यवहितप्राक्क्षणवृत्तिज्ञानाविषयस्य. (उपलक्षणतयापि कारणत्वासंभवादिति) कारणतावच्छेदकत्वासंभवप्रसङ्गादित्यर्थः. श्रुत्यव्यवहितप्राक्क्षणे आनन्दसंबन्धितया ज्ञाने ज्ञाननिरपेक्षानन्दायाः श्रुतेरानन्दवत्त्वे प्रसङ्गादित्याशयः. प्रसिद्धस्य ज्ञायमानस्योपलक्षणतयापि हेतुत्वासंभवादिति वाक्यार्थः. प्रसिद्धस्य ज्ञायमानतया उपलक्षणत्वेन न यदि प्राक्तत्त्वस्य संभवेऽपि प्रत्यक्षकारणतावच्छेदकत्वासंभवादित्यर्थः. आनन्दोपलक्षितात्मनः कारणत्वांशीकारे कदाचिदानन्दतस्यापि संसारप्रतिषेधेनाश्रुते श्रुतिप्रसङ्गात्वरूपायानन्दवत्त्वप्रसङ्ग इति तत्र भावः. (प्रतिषेधाभावप्रसङ्गादिति) कदाचिदानन्दतस्यापि संसारप्रतिषेधेण श्रुत्येतराानन्दसिद्धया नैष्ठावत्त्वसंभवतीति भावः. किं केवलं सत्तामात्रं श्रुतिहेतुः; उतानन्दविशिष्टमिति विकल्प्याद्यं दूषयति (केवलस्येति) (अतिप्रसञ्जकत्वादिति) आनन्दशून्यस्यापि श्रुतिप्रसङ्गादित्यर्थः. द्वितीयं दूषयति (विशिष्टस्येति) (असिद्धेरिति) श्रुत्यव्यवहित प्राक्

साधर्म्यवैधर्म्यरूपाभ्यां तदेतन्न्यायेति विशेषः. तत्र चरमा - विधिनिषेधरूपावरोधानुयोगात्. अतो द्वितीयेऽपि परिशिष्यते. सामान्यविशेषपि तदेतन्न्याय. कार्यकारणादि प्रक्रियासमासौ. सामान्यद्वि षा ज्ञानबुद्ध्यभिलापेत्येकदेशिविवादः. तत्रानन्य स्मृत्युत्पादकत्वात् ज्ञानबुद्ध्यभिलापैकदेशोऽपि तम्. यदुक्तं न्यायविवरणे, "सामानाधिकरण्ये प्रत्यभिज्ञायामनुभवस्मृत्योः कारणत्वे प्रमाणामावा" इति, तदुपन्यासप्रसंगेनोक्तं; स्मृतिकारणस्य बुद्धिनिष्ठस्यापि अनुभवनाशे यदुक्तं सन्न्यायपरिणये महामहोपाध्यायप्रत्यभिज्ञाविवरण कारैः, "नश्वरायाः प्रतिपन्नायाः, प्रदेशभेदस्थायाः; नश्यन्त्या अनुभवधियाः प्रतिपत्तिहेतुः, यदि स्थायुत्पत्तिः, अनुभवसंस्कारापेक्षा संस्कार" इति, तदुपन्यस्य उपन्यस्तज्ञानस्य बुद्धिनाश्यनुभवजन्यतां स्वयमेव नोक्तं. कालान्तरितानुभव संस्कारप्रतीनां ज्ञानानुस्मृतिविशेषरूपत्वस्य कल्पितत्वाद्. सन्ततेन "साधनाभेदाकल्पित" इत्याद्यभिमतानुस्मृतम्. *

(विधिनिषेधेति) अनुभवस्य विहितयोः प्रतिषिद्धयोश्च धर्म्याधर्मजनकयोरिव इति भावः. (प्रक्रियासमासौ इति) कार्यं स्मृतिः कारणमनुभव इत्यादिकं इयोरपि समन्वि भावः. (अनुभवस्मृतीति) अनुभवस्मृत्योः ज्ञानबुद्ध्याभिलापा विशेषणेन तन्निष्ठत्वात् बनुभ वस्य स्मृतिजनकस्य संस्कारस्यापि तदाश्रयसामानाधिकरण्यं सम्भावितमिति भावः. (सामा नाधिकरण्येति) कर्मस्य पश्चानुभवस्य स्मृतिहेतुत्वात् ... सामान्येन तदर्थापारात् धर्म्यात्मनस्संस्कारस्य स्थिरत्वान्न सामान्यस्य प्रतिबन्धनानुभवहेतुता प्र पत्तावकाशो नाभावादिति भावः. किञ्च कारणत्वापायि पश्चानुभवं प्रतिसन्धत्ते; उत्तरत्र दृष्टिविप्रदेशः, नाश्यः; उपायाभावेनैव प्रतिसन्धानस्य निवृत्तिः; देवदत्त यज्ञदत्तयोः प्रदेशभेदवत्कालभेदेऽप्यभावाद्वा प्रदेशभेदे वस्तुंसवात् अन नुभवस्य प्रत्ययान्, अनुभवितृभेदेन प्रदेशमतसंस्कारस्य प्रदेशान्तरगत स्मृ तिजनकता योगादित्याह (नश्वरायाः इत्यादिना) "नश्यन्त्यमतस्संस्कार" इति प्रत्यभिसंस्का रस्यात्ममतस्य सिद्धवत्कारप्रतीते विप्रवादिति भावः. नन्वात्माया ज्ञानमात्रस्य "कर्म कर्तृसाधुत्वंसंस्कारवत्वंप्रसज्य । शरीरं प्रयातात्मा धर्मसारेणानुकूल्य" इ त्यात्मनाधर्मस्य प्रतिपादकंवचनं विरुद्धमित्याशंक्य बुद्धिस्थं ज्ञानधारक त्वं प्रयुक्तम् (सन्तनेति) * * * * * * *

कारणेनानुभवाविहितादिति भावः. बुद्धिविशेषः प्रत्यक्षस्यावरोधयोर्विशेषः. (धर्माधर्मा विति) धर्म्याधर्म्य योगादित्यर्थः, अदृष्टानुभवस्य विहितस्य दत्प्रतिषिद्धस्य चेति भावः. (सव्यापारेति) संस्कारं प्रत्यनुभवस्य साक्षात्कारणत्वं, स्मृतिं प्रति तु संस्कार द्वारा, संस्कारस्य तु स्मृतिं प्रति साक्षादेव कारणत्वमित्यादिकं सर्वं संस्कारस्याप्य शक्तिरूपत्वेनैतिदेव उपपद्यते इत्यर्थः. (अनुभवस्मृत्योः सामानाधिकरण्यादि इति) अनुभवस्य स्मृते स्सामानाधिकरण्यं सम्भावितमित्यर्थः. शक्तिविशेषरूपसंस्कारस्य ह्यात्मनिष्ठ तयानुभवस्य तं प्रत्यनुभवस्यारोपयोरपि आश्रयाश्रयस्य सम्बन्धेनैव कारणतावाच्य त्वस्य स्मृतिस्वरूपतत्प्रति आश्रयाश्रितस्य सम्बन्धेनेति गौरवं स्यात्, ज्ञानबुद्ध्यभिलाष निष्ठ स्य कार्यस्य आश्रयतासम्बन्धेनैव कारणतावच्छेदकस्य सम्भवतीति भावः. न नु धर्मानाया ज्ञानमात्रस्य "कर्मकर्तृत्वसाधुत्वंसंस्कारवत्वंप्रसज्य । शरीरं प्रया तात्मा धर्मसारेणानुकूल्य" इत्यात्मनाधर्मस्य प्रतिपादकंवचनं विरुद्ध मित्याशंक्य बुद्धिस्थं ज्ञानधारकं - ज्ञानमात्राया धर्मनायाः स्वाश्रयाश्रयस्य सम्बन्ध नात्म सम्बन्धित्वादिति प्रतिपादयति (सन्तनेति) * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्रीविष्णुचित्तार्यैः क्रियादेहसम्बन्धेन परिहृता, यथाहि ; संस्कारान्तरेण तिरस्कारेण, "सम्प्रति क्रियाकृतिप्रतिबन्धका- क्रियाकारणं गमनप्रतिबन्धे ; शरीरे च मज्जमानस्य नौदश परिवारणम्, तेषां स्थापकसंस्कारेण हेतुमत्त्वे कल्पना विरोधात्" इत्युक्तम्. * * * * * *

स्थितस्थापकोऽपि संस्थानविशेषवत् - संस्थानविशेषतारतम्यानुरोधेन हि वृद्धिमत्तारतम्यं दृश्यते. सम्प्रति क्रियोत्पत्तिप्रसङ्गः कर्षणशोषणादि सहकारिसापेक्षेत्यनपेक्षा सर्वे. अतिरिक्तस्यापि स्थितस्थापकस्य तादृशतारतम्यं संस्थानतारतम्याधीनमिति वक्तव्यम्, तत्परित्यज्य गुणान्तरकल्पनम्. तत एव संस्थानविशेषेण स्थानगमनसिद्धिः.

रसिद्धजातिका दृश्यमानकर्मत्वादि सामान्यसम्भवात् इति प्रसङ्गः, जातिकस्याश्लिष्टदेशसिद्धिः, सामान्यजातेः स्पन्दनकार्यत्तिक आहिवारः; स्पन्दनकस्थितस्थापक संस्कारवृत्तिकेन सिद्धसाधनमित्यादि द्रष्टव्यम्. (वेगाख्यकेनेति) वेगशब्दाख्यकेनेत्यर्थः. (कृतिप्रतिबन्धकेति) तत्तत् [illegible] क्रियाहेतुकृतिनिरास सिद्धिरिति भावः. (शरीरे चेति) तत्तच्छरीरे मज्जमानस्य क्रियाकरणहेतु सत्तामात्र प्रकृत्य परिवारणीयता शरीरेमस्य क्रियाकारणविशेषत्वमिति भावः. ननु वेगस्य [illegible] परिवारः - तेषां स्थापकेनाक्रियाकारणत्वम्, नहि स्थापके कल्पनेक्षापि - स्थापकविरोधादित्याशङ्क्य तथैव स्थापकादेव कल्पनेक्षाभावः [illegible] नस्यादित्याह (तेषामित्यादिना) *

ननु शब्दात्मकस्पन्दनसति कथञ्चित्कारणविशेषात्मक स्थानगमनं दृश्यते- सत्कारणविशेष स्थितस्थापकाख्यसंस्कारजन्यत्वमित्याशङ्क्याह (स्थितस्थापकोऽपीति) (संस्थान विशेषवदिति) यादृशसंस्थानविशेष विशिष्टे स्थितस्थापक संस्कारोऽस्ति तत्र तादृशसंस्थानविशेषवदेवेत्यर्थः. ननु संस्थानविशेषैरेव क्रियाहेतुके सम्प्रति क्रियोत्पत्तिप्रसङ्गः इतिचेत् ; कल्पकेऽपि सर्वत्र. कृत्यस्तेन चाविकं सहकारीतियदि ; तर्हि संस्थानविशेषवत्स्वपि सैन्नित्याह (सम्प्रति क्रियोत्पत्तीति) (तादृशतारतम्येति)

म्यं, जातिकस्यानित्येकसत्वेतकारणस्याश्लिष्टदेशसिद्धिः, सामान्यजातेः स्पन्दन- कार्यत्तिकाः परिवारः, स्पन्दनकस्थितस्थापक संस्कारवृत्तिकेन सिद्धसाधनमित्यादिकं द्रष्टव्यम्. कुत्रचित्पाठान्तरेण कचिद्भ्रमादज्ञानेनोदाहृत्यम्. (क्रियाहेतुकेनपरीति) कृत्यहेतुकेनेत्यस्य हेतुशब्दाख्यकेनेत्यर्थः. क्रियाहेतुकाख्यकेन परित्यक्तापि चापरिदृश्यते. अतः क्रियाहेतोश्च क्रियाहेतुशब्दाभित्यर्थः. (कृतिप्रतिबन्धकेति) तत्तत् [illegible] क्रियाहेतुकृतिनिरास सिद्धिरिति भावः. (शरीरे चेति) तत्तच्छरीरे मज्जमानस्य क्रियाकरणहेतोः परिवारप्रदर्शनेन वेगस्यापि क्रियाकारणीकारप्रतीत्यातिरिक्त गुणकल्पनासिद्धत्वमुक्तमिति भावः. यद्यपि वेगशब्दः क्रियामात्रवाचकः ; तथापि प्रकृते तद्विशिष्टक्रियापरतया व्याख्यातमिदम्. * * *

(स्थितस्थापकोऽपीति) शरीरादिकर्षणसति पुनःस्वस्थानगमनहेतुरपीत्यर्थः. (संस्थानविशेषवदिति) अवयवसंयोगविशेषवदेवेत्यर्थः. प्रकारान्तरेणातिरिक्तगुणो व्यवच्छिद्यते. यादृशसंस्थानविशेषविशिष्टे स्थितस्थापक संस्कारस्स्वीक्रियते - तादृशसंस्थानविशेषैरेव पुनःस्वस्थानगमनादि हेतुत्व सम्भवान्नातिरिक्तो दृश्यत इति स्थितस्थापकाख्यगुणः स्वीकार्य इति भावः. (तारतम्येति) तादृशगमन तारतम्यानुगुणं तारतम्यमित्यर्थः. (संस्थानतारतम्याधीनमितिवक्तव्यमिति) कारणानुरूपसम्भवादिति भावः. तथा च तादृशगमन तारतम्यस्य संस्थानतारतम्याधीनत्ववदेव व्यवस्थानात्तदेव गुणान्तरस्वीकारो निष्फलमेवेति फलितम्. तदेवाह (तदिति) ननु संस्थानातिरिक्तस्य गमनाय [illegible]

𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾. 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌕𑌰𑌣𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑍈𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌮𑌾𑌹-𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌕𑌰𑌣𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚. 𑌨 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌕𑌰𑍂𑌪𑌃- 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃-𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌤𑍍. 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑍃𑌤 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌯𑌿𑌕𑍃𑌤 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌜𑌨𑌿𑌤𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌯𑌾𑌦𑌵𑌃 "𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌦𑍍𑌵𑍈𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌾𑌵𑌦𑌸𑍍𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑌣𑌂, 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍂𑌤𑌾 𑌆𑌦𑌿𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌬𑌲𑌾𑌵𑌤𑍍" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌵𑌚𑌨𑌾𑌨𑌿, 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑍇𑌵𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰

𑌮𑍇𑌨 𑌤𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌨𑌨𑍍𑌵𑌨𑍁𑌭𑌵𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌖𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌶 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍. 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌯𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑌾𑌹 (𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) (𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑌤𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌃, 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌪𑌕𑍍𑌷 𑌇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌕𑌰𑌣𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) 𑌯𑌥𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌖𑍍𑌯𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌰𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌅𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌖𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌮𑌾𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌰𑌣𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌵𑌶𑌾𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌕𑌰𑌣𑌮𑌧𑌿𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌿𑌂𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑍇𑌯𑌤𑍇; 𑌉𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑌮𑌤 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯 𑌦𑍂𑌷𑌯𑌤𑌿 (𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) (𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑍋𑌟𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌸𑌏𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍀 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍂𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌸𑍂𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌯𑌾𑌦𑌵𑌾𑌨𑌰𑍀𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌵𑌚𑌨𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌃. (𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) "𑌦𑌾𑌯𑌿𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌤𑌰𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑍋" 𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃. (𑌦𑍍𑌵𑍈𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌵𑍈𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍂𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 - 𑌦𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑌣𑌮𑍇𑌵𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍇

𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌕𑌾𑌖𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌽𑌤𑌿𑌕𑌾𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌕𑍃𑌤 𑌬𑌧𑍍𑌵𑌾𑌽𑌪𑌿 𑌕𑍂𑌪𑍇𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 - 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌕𑌮𑍇𑌵𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌕𑌾𑌖𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) (𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑌤𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌃. 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷 𑌇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌮𑍇𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃. (𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿) 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌪𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. (𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨 𑌦𑌾𑌯𑌿𑌨 𑌸𑌦𑌸𑌤𑍍𑌕𑌰𑌣𑌮𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑍋𑌟𑍇𑌰𑍍𑌦𑍂𑌰𑌾𑌰𑌪𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌾𑌦𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌣 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌚𑌿𑌕𑍀𑌰𑍍𑌷𑌾𑌸𑌹𑌾𑌯𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃. 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌿𑌂𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇; 𑌉𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑌮𑌤 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌦𑍂𑌷𑌣𑌮𑌾𑌹 (𑌤𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌦𑍂𑌷𑌣𑌮𑌾𑌹 (𑌸𑌨𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍇𑌤𑌿𑌨 𑌸𑌹𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

கர்த்ருஸம்யோகஸ்ய ஹேதுத்வமப்யுபேதே ப்ரேரயித்ருகை:. தத்ர க்ரியேயம் பாவநாக்யஸம்ஸ்கார:; உதாஹ்ருஷ்டரூபஜநகீதி விவேசநீயம்; நாத்ய:; தஸ்யாநாஶ்ரிதஜந்யத்வேந க்ரியாஜந்யாபாவப்ரஸங்காத். ந த்விதீய:; த்ரவ்யஸ்ய கிஞ்சித்காரத்வாயோகாத். கேவலாத்ருஷ்டஸ்யைவ த்ருஷ்டஜநகத்வே வ்யாபாராதிவ த்வாரதயா காரகத்வ ப்ரஸங்காத். தஸ்மாத் ப்ரேரணா திவ்யாயோகாயாம் விக்ருதௌ வ்ரீஹீணாமேவ ப்ரோக்ஷணம்ஸ்யாத், ந து நீவாராணாம் - தத்ப்ரோக்ஷணஸ்ய ப்ரக்ருதாவவிஹிதத்வேந அத்ருஷ்டதாத்ருஷ்டாவிஶேஷாத். தத்ர

அத்ருஷ்டாக்ஷணம் ஸப்ரோக்ஷணம். ஆதிவஶேநாவோக்ஷணம் க்ருஹ்யதே. ஸம்ஸ்காரவிஷயகம்ப்ரோக்ஷண ஶப்தார்த:. ப்ரேரயிக்ருதம் ஶேஷம்ஸகஸ்வேந தூஷயதி (தத்ர க்ரியேதி) (அத்ருஷ்டவ்யாபாரகவ்யஸம்பாதி) கிம் ஸம்ஸ்காரவிஷயம்; ஸந்நிவேஶ்யாவகாரக த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகமுத்தி. யாகஸாதநமூத த்ரவ்யதேவதாதீநாம் ஜநகத்வேநா தத்ஸ்வமுவ்யநிஷ்டாதகம் ஸந்நிவாதி, யதாவதாதி. உத்தத்ஸ்வமு வ்யாப்ய வரணீவமுவ்யநிஷ்டத்வ வ்யாவ்ருத்யகாரணத்ருஷ்டவ்யாபாரகம், யதா வ்யாபாராதி. தஸ்ய வ்யாபாராதிவத்த்ரவ்யதேவதாதீநாம் ஜநகத்வேநா வமுவேயாவகாரகஸ்வாபாவா த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகஸ்ய வ்யாஸங்கஜந்யமுத்யமய:. அஸ்த்வேகோதோஷ இத்யத்ராஹ (தஸ்மாதிதி) (வ்ரீஹீணாமேவேதி) யதிப்ரோக்ஷணம் ப்ரோக்ஷ்யேண மதாதிஶயாயாயகம்ஸ்யாத்; ததாப்ரேரணாவிஷயாவஸ்தி நீவாராதிஶய விஶிஷ்யமு வ்ரீஹிஷ்வாநாவஶேஷ நீவாரேஷ ப்ரோக்ஷணம் விஶ்யதி. யதிவ்யக்ருதௌ ப்ரோக்ஷணம் நஸவிஶேஷம் ஸாரகம் - அவிதவ்யாபாராதிவ த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகம்; ததாபூர்வஸாயநக வ்யாபாராதிவதேவ வ்ரீஹிஸாயநகப்ரோக்ஷணமேவ யதாவ்யக்ருதிவ்யாதூயாத் - வ்ரீஹிஸாயநக ப்ரோக்ஷணமேவ வ்யக்ருதௌ விஹிதத்வேந நீவாரஸாயநகப்ரோக்ஷணஸ்ய வ்யக்ருதாவவிஹிதத்வேநா விஹிதேநேதநா த்ருஷ்டேதா த்ருஷ்டஸ்யாவ்யஸக்தேரிதிபாவ:. வஸ்துதஸ்து ப்ரோக்ஷணஸ்யாத்ருஷ்டவ்யாபாரகத்வ த்விதீயாவ்ருத்தி

யாபிகத்ருதம் ஶேஷம்ஸகஸ்வேந தூஷயதி (தத்ர க்ரியேதி) (அத்ருஷ்டவ்யாபாரகவ்யஸம்பாதி) கிம் ஸம்ஸ்விவியம்; ஸந்நிவேஶ்யாவகாரக த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகமுத்தி. யாகஸாதநமூத த்ரவ்யதேவதாதிஶய ஜநகத்வேநாம்ஶி நிஷ்டாதத்ஸ்வமுவ்யாநகமுமுஶக்திஜநகம் ஸந்நிவேஶ்யாவகாரகம், யதாவதாதி. அத்ருஷ்டதாத்ருஷ்ட ஜநகத்வேநாதத்ஸ்வமுவ்யநிஷ்ட ஸாவ்யவஹித காயாநகமுமுஶக்திஜநக த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகம், யதாவ்யாபாராதி. தஸ்யவ்யாபாராதிவத் ப்ரோக்ஷணஸ்யாவ்யாத்ருஷ்டதாத்ருஷ்டஜநகத்வே த்ரவ்யதேவதாதிஶய ஜநகத்வேநா வமுவேயாவகாரகஸ்வாபாவா தஸந்நிவேஶ்யாவகாரகஸ்ய ஸம்பவ: - கிந்த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகஸ்யைவேஸ்யாதித்யமய:. அஸ்த்வேகோதோஷ இத்யத்ராஹ (தஸ்மாதிதி) (வ்ரீஹீணாமேவேதி) யதிப்ரோக்ஷண த்ருஷ்டதாத்ருஷ்டமேவஜநயேத் நவ்ரீஹ்யாதிகதம் - ததாவ்ரீஹ்யாதீநாம்ப்ரோக்ஷணாம்ஶகஸ்யைவஸ்யாத் - ந து ப்ரோக்ஷணஸ்ய வ்ரீஹ்யாத்யம்ஶகம். தஸ்ய "வ்யாநம்நீயமாநம்ஹி தத்ராம்ஶாந்யவகஷ்டீ" இந்யாயேந ப்ரேரணாவஸாயாக்தவிக்ருதௌ வ்யக்ருதிவத்பாவேந ப்ரோக்ஷணாதிதேஶ தத்ஸம்பந்ததாநாம் வ்ரீஹீணாமேவ வ்யாப்தவஶ்யம்பாவேந வ்ரீஹீணாமேவப்ரோக்ஷணம் கர்தவ்யம்ஸ்யாதித்யமய:. (ந து நீவாராணாமிதி) ப்ரோக்ஷணஸ்ய வ்யக்ருதௌ வ்ரீஹிமதாத்ருஷ்டஜநகத்வே ஹிஹவிஷாயந ஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்கம் ப்ரோக்ஷணஸ்யதி விஶிஷ்டாவிக்ருதாவவிஹவிஷாயநேஷ வ்ரீஹிஷ்வாநாவஶேஷ நீவாரேஷ ஸம்ஸ்காரவிஶிஷ்யமும் நீவாரப்ரோக்ஷணமாவஶ்யகம்ஸ்யாத் - நத்வாத்ருஷ்டதாத்ருஷ்டஜநகத்வமிதிபாவ:. தத்ப்ரோக்ஷணஸ்ய - நீவாரப்ரோக்ஷணஸ்ய. (வ்யக்ருதாவவிஹிதத்வேநேதி) நீவாரப்ரோக்ஷணஸ்ய வ்யக்ருதௌ விதாநேஹி தஸ்யாவிநியாக்தநீவார ஸம்ஸ்காரத்வா ஸம்பவேநா த்ருஷ்டதாத்ருஷ்டஜநகதயா த்வாரத்ருஷ்டவ்யாபாரகஸ்யைவஸ்யாத் - நீவாராணாம் ப்ரோக்ஷணஸாயநகஸ்யைவஸ்யாத் - அபூர்வஸ்யைவ வ்யாபாராதி ஸாயநகம். தஸ்யாவிக்ருதாவபி நீவாரஸாயநக ப்ரோக்ஷணம் யதாவ்யக்ருதிவ்யாதூயாத், அபூர்வஸாயநக வ்யாபாராதிவதிதிபாவ:. (அத்ருஷ்டவிஶேஷாத்ருஷ்டாவிஶேஷாதிதி) அத்ருஷ்டவிஶேஷா த்ருஷ்டஜநகத்வா விஶேஷாதித்யமய:. தத்விஶேஷஹி விக்ருதாவபூர்வதா த்ருஷ்டாயமும் நீவாரஸாயநகப்ரோக்ஷண ஶோதநீயம்ஸ்யாதிதிபாவ:. (தத்ரேதி) அத்ருஷ்டதாத்ருஷ்டஜநகஸ்ய உக்ததோஷா

[illegible]

रेकमेवेत्यन्य इत्याहुः. (1) तत्र तावद् बुद्ध्यादिव्यवहाराणां बुद्ध्यादिमा-
त्रैकनिष्ठत्वं निष्कृष्टिः - तत्तदवच्छेदविषयतयैव तेषां स्फुरणात्. बु-
द्ध्यादीनां बाह्यनिष्ठानामपि व्यवहर्तृनियमस्तदवच्छेदात् - अन्यथा साधा-
रण्येनाप्यसङ्गात् प्रमादिवत्. तदेतेनैव व्यवहार स्तम्भप्रमृत्य-
सिद्धिः परिहृतप्राया. धर्मभूतज्ञानबुद्ध्यादिनिवृत्तिरप्यात्मगता-

कक्ष्याविषयिणी सम्बन्धसम्बन्धता एकैकेति तदवच्छेदाद्भासते - धर्म-
भूतज्ञाने प्रसङ्ग तात्पर्यादेकान्ताग्रहं स्वाश्रये बुद्धिप्रस्फुरते - तत्र धर्मभूतज्ञाने च
व्यापकारणे, अवच्छेदस्य निमित्तकारणं, तदनु बुद्धिसाक्षात्कारज्ञानं, तदेतदव-
च्छेदविषयत्वाद्, तदनन्तरं बुद्धिविशिष्टबुद्धिज्ञानं, तद्विषयत्वेन अवच्छेदस्य
नाशः, तदनन्तरक्षणे बुद्धिनाशः इत्येवं बुद्धिविशिष्टबुद्धिविशिष्ट इत्येवं विशेष्यक-
ज्ञानोत्पत्तिसम्भवति. न च तद्विशिष्टज्ञाने विशेषणस्यापि कारणत्वात् कथमस्ति बुद्धि-
रूपविशेषणे तद्विशिष्टप्रत्यक्षमिति वाच्यं; कारणस्य पूर्वक्षणसत्त्वमेव प्रयोज-
कत्वेन कार्यकालसत्त्वस्याप्रयोजकत्वादिति. (तत्र तावदिति) अवच्छेदविषयता रूप-
या बुद्ध्यादिमात्रैव बुद्ध्यादिव्यवहाराणां निष्कृष्टिरिति योजना. तदवच्छेदविषयत्वं.
तत्प्रवर्तकप्रकाशतया व्यवहर्तृबुद्धिविषयकज्ञानत्व मात्रप्रयुक्त इति भावः. तद्विषया-
दिकाया अवच्छेदविषयत्वेन बुद्धिव्यवहारहेतुत्वं मात्रप्रयुक्त इति भावः. यद्यवच्छेद-
विशेषाद्बाह्यसम्बन्धे बुद्ध्यादिकम्, तत्त्व बुद्ध्यादिव्यवहारहेतुरिति मन्यते; तत्तद्वि-
षयपरत्वावच्छेदविशेषं यद्बुद्ध्यादिकं - तदेतदेव परस्परासम्बद्धेन व्यवहर्तृप्र-
तिबन्धनेति व्यवहारनियामकं अवच्छेदस्यैव नियमहेतुत्वेन स्वाश्रय-
णीयतया तदेव हि अवच्छेदविशेषस्य बुद्धिव्यवहारसमर्पकत्वेनहेतुत्वेनाव-
धारणादिति बुद्धिसम्बन्धप्रतिपन्न इत्याह (तेषां बुद्ध्यादीनामिति) (अपवरणतामिति) व्यवहार-
हेतुत्वेन नियमहेतुरस्य नैकविलक्षणस्य कल्पनीयत्वादिति भावः. (अन्यथेति)

(बुद्ध्यादिव्यवहाराणां बुद्ध्यादिमात्रैव निष्कृष्टिरिति) अतिप्रसङ्गाद् बुद्ध्यादिस्वाश्रयप्रमाणत-
या स्वत्वंस्वीकृतेन अवच्छेदभेदादिविशिष्ट कारणस्वरूपेणैवातिप्रसक्तिर्बुद्धिकार्यतया हि
त व्यवहाराणामसम्भवात्सम्भवादिति बुद्ध्यादिमात्रे नाऽपत्तिरिति भावः. किन्त्विति बुद्धि-
बुद्ध्यादिविशिष्टव्यवच्छेदस्य तत्परिज्ञानं बुद्ध्यादिकं न स्वामित्वे स्थानविशेषं - येन तत्तद्व्य-
वहारेष्वेव व्यवहारकत्वं तत्तदवच्छेद्यत, किन्तु स्वामित्वं प्रात्यनिष्ठत्वे, तदाश्रयत्वात्
वदेवस्वप्रधान व्यवहारकत्व प्रसक्त यद्बुद्ध्यादिकं यत्पुरुषीयावच्छेदवाचिजन्यं-
तद्बुद्ध्यादिकं तत्पुरुषेणैव व्यवहार्यमित्येवं व्यवहारनियमे अवच्छेदस्यैव
हेतुतयावाच्यतया व्यवहारसम्बन्धे तत्प्रत्ययहेतुत्वकल्पनादिति बुद्धि-
स्यात्राह (तत्तदवच्छेदेति) तत्तत्पुरुषीयावच्छेद मेदित्यर्थः. (तदधीनेति) अ-
वच्छेदस्यैवेत्यर्थः. (तदिति) व्यवहर्तृनियमस्यावच्छेदप्रयुक्तत्वादित्यर्थः. (तदेवेति) उक्तहेतुत्वेनैवेत्यर्थः. (व्यवहारस्तम्भप्रमृतीति) व्यवहारस्तम्भ-
प्रमृत्येत्यर्थः. (अपवरणतामिति) व्यवहारहेतुत्वादिकं नियमहेतुर-
वच्छेदमिति भवदीयनिमित्तावच्छेदया अवच्छेदस्यैवापरहेतुत्वमिति तदीय-
निमित्ते व्यवहारापरहेतुत्वस्वीकारात् अतिप्रसङ्गः बुद्धिमत्स्वीकाराच्च तत्त्वतोऽतिशय

(1) "तत्र तावद् बुद्ध्यादिव्यवहाराणां बुद्ध्यादिमात्रैव निष्कृष्टित्वं तदवच्छेदविषयतया. तेषां बुद्ध्यादीनां बाह्यनिष्ठानामपि व्यवहर्तृनियमस्तु तद्वशात्" इति व्या-
ख्याव्याख्यानानुसारी पाठः क्वचित्कोशेषु दृश्यते.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

शक्तिविशेषादिति चेन्न; दिक्कालयोरवान्तरभावात्. दिक्कालादिव्यापारशक्तिरिति चेन्न;
दिक्कृतकालादि सर्वव्यापकत्व सन्देह कार्यशक्तिकल्पनानियमासिद्धेः. संख्यापरि-
च्छिन्नत्वादिविशेषादृष्टादिनियमादिति चेत्; तुल्यम्. निर्विशेषव्यवहारप्र-
सङ्गो वैषम्यमिति चेन्न; विषयाधीनत्वात्. किन्तु दिक्कालादिषु प्रमाणसिद्धेषु
तत्प्रागभावानां सहकारिकल्पनं, तेषु च प्रमितेषु तन्निबन्धनदिक्काल-
वृत्तिप्रतिनियतिरिति तदपरं तत्. अतश्शिष्टं दिक्कालादिसम्बन्धविशेषविषयकमिति.*

प्रसङ्गात्. अथैतदितिक्त दिक्कालादिनापि दिक्कृतकालादिव्यवस्था दुर्वचेति. (शक्तिविशेषादिति)
यत्र पूर्वनियतसम्बन्धात् शक्तिविशेषोऽयम् - तदा तत्र सम्बन्धाद्भेदे व्यवस्था
सर्वदेति भावः. (दिक्कालयोरवान्तरादिति) शक्तिविशेषादेव दिक्कालादिव्यवहारोपपत्तेरिति भा-
वः. (विषयाधीनत्वादिति) अपेक्षाबुद्धिविषयकत्वमेव दिक्कृतविषयतयोक्तमिति भावः.*

अनेकविषयकत्वविशिष्टापरविषयकत्वं, अथ तन्निबन्धनं दिक्कृतपरत्वापरत्वाश्रयः. अन्यच्च
पूर्वत्वादि विषयकत्वेऽपि योग्यं इत्युक्ते; तदाप्यत्र पूर्वस्य अनेककालमात्रादि बुद्धिजन्य-
पदे तत्र पूर्वत्वादावपि तादृशबुद्धिसम्भवात् दिक्कृतव्यवहारस्य कालिकव्यवहारस्य
प्रवृत्तिदर्शनादेवेति. यथा; बुद्धिविशेषजन्यत्वस्य उभयोरुत्पत्त्यादि बुद्धि-
विशेषजन्यत्वाच्च. अतिरिक्तदिक्कालादि सापेक्ष प्रमाणान्तरान्वेषणीयमिति तत्त्वकाराभि-
प्रायः. (दिक्कालादिकल्पनाप्रसक्तेरिति) दिक्कालादिकल्पनाविरहेऽपि कल्पनीयत्वात्. (नन्वेतदिति) नान्तरीय-
कत्वात्. तथा च तादृशबुद्धि विषयतया अतिरिक्तदिक्कालादि सिद्धिः. न च तादृशबुद्धावपेक्षाबुद्धि-
विषयकत्वेन विषयोऽस्तीति शङ्क्यम्; प्रागुक्तरीत्या तिव्यवस्था दृष्टिप्रायः. (सम्बन्धाक-
यं च तदिति) अतिरिक्ताद्दिक्कालादेरपि यत्रातिरिक्तं दिक्कालादिदृष्टे - तत्र तादृशस्य तत्कार्य-
प्रवृत्तिः प्रसङ्गस्य दुर्वारत्वमिति तत्र दिक्कालान्तरकल्पनापि अनवस्था प्रवृत्तिव्यवहारावधि-
नियमस्य दुर्वारत्वादिति भावः. (शक्तिविशेषादिति) यत्र यत्सम्बन्धात्परा शक्तिरपि तत्र
तत्सम्बन्धाद्भेदे व्यवस्थापकत्वान्न दोष इति भावः. (दिक्कालयोरवान्तरादिति) तादृश-
शक्तिविशेषेणैव दिक्कालादिव्यवहारोपपत्तेरिति भावः. (दिक्कालादिव्यापारशक्तिरिति) शक्ति-
कालादि व्यापारत्वमेवेव - न च तिरिक्तत्वमुक्तः. तथापि तत्र दिक्कालादिविरहे तत्प्रागभा-
वस्थायाः शक्तेरेव न सम्भवतीति न दिक्कालादेरभाव प्रसङ्ग इति भावः. (कार्यशक्तिकल्पनानियमासि-
द्धेरिति) कार्यकारणभावानुपपत्त्या शक्तिकल्पने प्रसङ्गे प्रतिबन्धकाभावयोगिनः कालस्य तादृश-
शक्तिकल्पनानियमस्यासिद्धेरित्यर्थः. (संख्यापरिच्छिन्नत्वादिविशेषादिति) अन्येषामपि दिक्
प्रागभावः कारणतया परत्वाद्युत्पादकसंख्यादिविशेषविषयकादित्यर्थः. अदृष्टादिसि-
द्धिरित्थम्. संस्कारेऽन्यत्र (अदृष्टविशेषादिति) (नियमादिति) अन्यादि दिक्कृतपरत्वादे
अन्यादिकृतपरत्वापरत्वं नियमत्वर्थः. (तुल्यमिति) अन्यादिसम्बन्धविशेषकत्वात्प्रागभावान्न-
पेक्षणात्: अन्यादिसम्बन्धविशेषत्वं नियमोऽपि संस्कारविशेषादृष्टादेवाव-
धारणमिति तुल्यमित्यर्थः. शङ्कते (निर्विशेषव्यवहारप्रसङ्गो वैषम्यमिति) अतिरिक्तदिक्का-
लानभ्युपगमे उभयत्रापि तत्त्वादि व्यवहारस्य विषयाभावाद् भवितव्यमिति. (विषयाधीनत्वादिति)
अपेक्षाबुद्धिविशेष विषयकस्यैव दिक्कृतविषयकत्व नान्यादिविषयाधीनत्वादित्यर्थः. "त-
त्तादृशदिक्कालादि व्यवहाराणां दिक्कालादिसाधनत्वेन निषेधति"रिति वाक्येन तदधीनत्वं सूचि-
तमिति भावः. यत्तु दिक्कालादि प्रागभावानां शक्तिरेव तया सहकारिता अङ्गीकृत्य दिक्कालवृत्ति-
नियमोऽभावादनन्तरं, तदत्यन्तासङ्गतं; अतिरिक्तदिक्कालादि सिद्धावेव तत्प्रागभावसिद्धिः, तत्प्राग-
भावे च तत्र शक्तिश्च न सहकारितया दिक्कालवृत्ति नियमोऽत्र प्रतिरिक्तदिक्कालादि सिद्धिरिति त-
त्त्वान्तरान्वेषणादित्याह (किन्त्विति) * * * * * *

வனக்க்ஷத்ரிதயே ; தத்ர தாவத் காயப்ரவேசக்ஷணாதூர்த்வ - அவயவிநச்வா
நஹ்யவஹோத் க-த்யுத்பத்தேக்ஷ்யம். ஸர்வாவயவேக்ஷ்யம் ராமேஷ்க்ஷ்ணவத். தத்ராவிஹி
ஹாமவ்ருயாந வ்யவஹாரேரநக்ஷ்யம் வ்யவஹாரந்தி. ஸம்ஹதிதஶாயா தேக்ஷாவஸ்தாஜாய
தே விஹக்லதஶாயா த்ரநக்ஷாவஸ்தாவேதிவேஷ ; ஹேதுஹேதுவிரோத ப்ரஸங்காத்,
ப்ரத்யஸ்ய ஸம்ஹதிவிஹாமாஹ்யாதேவா ந்யாயஸித்தாத், ஸ்வரூபவஸ்ய வஸ்து-
தோ ஹேதுஹேதுவிரோதவ்ப்ரஸங்காத், படாவஸ்தாயா தேக்தத்ரூபவஷம்ஹ ப்ரஸங்காத்.
ப்ரஜபாயஸ்தாயாம் ப்ரவேஷ்க்யம்கயதீதிவேத் ; நகயத்ரித். ப்ருதிவிரோதஸ்ஸஹீ

(காயப்ரவேசக்ஷதி) அவயவேவகவேக்ஷாராஹ்ய தேவயவிமவேதக்ஷ தித்யர்த்த:. (ராமேஷ்க்ஷ
வதிதி) ஷளவவாரிக திதிஹாவ:. நநுராமேஷ்கவதேக்ஷவஷ்யா வ்ளவவாரிகேக ராஶ்யாதாவ-
ஹூஷ தாவயவ ஹேதுவிவக்ஷாயாம் பஹவோவ்ரீஹயஇதிவத் படாதாவபி ஸம்ஹதிதஶாயாதநக்ஷவ்யவஹா
ரஸ்யாதித்யாஶங்க்யஷ்டாவத்ர்யாவரிஹாரதி (தத்ராவிஹாமவ்ருயாநவ்யவஹாரேரநக்ஷ்யம் வ்யவஹார
ந்தீதி) ஶங்கதே (ஸம்ஹதிதஶாயாமிதி) (ப்ரத்யஸ்யேதி) வனகாநேக்ஷ ப்ரத்யஸ்ய வேத்யர்த்த:.
வஸ்துதவனகாநேகேவாதத்ர பாயகதோஹ (ஸ்வரூபவஸ்யேதி) (வனகதத்ரூபவஷம்ஹேதி) தத்-
ஷேக்ஷாவஸ்தாதத்ர ஸவேபாவி தத்ரோகஇதி ப்ரதீதிப்ரஸங்கஇத்யர்த்த:. (ப்ருதிவிரோதஸ்
ஹீதிவேதிதி) "ஸதேவஸோம்யேதமக்ரஆஸீதேகமேவ"தி விரோதஇத்யர்த்த:.

(காயப்ரவேசக்ஷதி) அவயவமவேதக்ஷவேக்ஷாராப தேவயவிமவேதக்ஷதித்யர்த்த:. (ராமேஷ்க
க்ஷவதிதி) யதாவனகோவ்ரீஹிராஶிரித்யாதா வேக்காரூவஸ்தேஷ்கதேஶவ்ருத்திக்ஷாதிரூப ராஶிக்ஷ
படகதேஶாதிமவேதக்ஷஸ்ய பரம்பராஸம்பந்தநஹாநம் தத்ஃதித்யர்த்த:. நநுஸாக்ஷாத்ஸம்பந்
ந வ்ரீஹிமதஸம்வ்யா விவக்ஷாயாம் பஹவோவ்ரீஹயஇதிவ தேகபடாதாவபி பஹுக்ஷவ்யவஹாரப்ர
ஸம்ஃஇத்ஃதத்ராஹ (தத்ராவீதி) (ஹாமவ்ருயாநவ்யவஹாரேரநக்ஷ்யம் வ்யவஹாரந்தீதி) அவயவப்ருயாந
வ்யவஹாரே அநேகேதத்வஇதி வ்யவஹாரஞ்யேதத்யர்த்த:. அயம்பாவ: ; கிதேக்ஸிந்படே அநேக
படாஇதி வ்யவஹாராஸ்வாதந்யேத ; உதாத்ராநேகதத்வஇதி, ஆத்யேஆவாதகாபாவ: - படம
ஹஸ்ய ஸம்யோகவிஶேஷவிஶிஷ்ட தத்பாயகவேவி தத்தாராவநஸ்ய பரம்பராஸம்பந்
தாத்ருஶஸம்யோகவிஶேஷ ஸம்வ்யாந்ய பாயகதாயாவனவ வ்யஞ்ஜகேந ப்ரஸ்ஜேதத்பாயாத்,
நஹேதுக்ஸிந்வ்ரீஹிராஶௌ வ்ரீஹிமதவஹக்ஷவிவக்ஷயா ஜவேஹவோ வ்ரீஹிராஶயஇதி வ்ய
ஹாரஸ்ஸஹவதி, த்விதீயே த்ஷ்டாவத்ர்ஶிதி. ஶங்கதே (ஸம்ஹதீதி) (ப்ரத்யஸ்யேதி) வனகாநேக்ஷ
ப்ரத்யயஸ்யேத்யர்த்த:. (ஸம்ஹதிவிஹாமாஹ்யாதேவா ந்யாயஸித்தாதிதி)ஸம்ஹதிமவேதக்ஷம் பரம்ப
ராஸம்பந்த விஷயீக்ருதேத்யக்ஷப்ரத்யயஸ்ய ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்த தத்மதநேக்ஷம் விஷயீக்ரு
த்யாநேக்ஷ ப்ரத்யயஸ்ய வேரவவஞ்ஷாதித்யர்த்த:. நநு ஸம்ஹதிதஶாயா தேவேவக்ஷம் விஹக்லத
ஶாயா தேவாநேக்ஷமிதி காரூஹேது ஹஹேதுஹேது விரோதஇத்யத்ஆஹ (ஸ்வரூபவஸ்யேதி) (வ
ஸ்துதோஹேதுஹேது விரோதக்ஷ ப்ரஸங்காதிதி) ஹேதுஹேதுரூப விரோதஸ்ய ஸதோவேஶ ப்ரஸங்கா
தித்யர்த்த:. ஹேதுஸ்ய வ்யாவ்ருத்திக்ஷ நியதேந காரூஹேதேநாவேக்ஷத்ருஹேதுஹேது ஸதோவேஶா ஸம
ஹவாதிதிஹாவ:. வஸ்துதஇத்யநேந காரூஹேதேநாவி ஸதோவேஶா ஸம்ஹேவாவயோமி வஸ்துஸ்வரூப
வநயதோம் போஃக்யதே. அயவா ஹேதுஹேதுயோ ரூஹயோரவி ஸத்யக்ஷாரம்மீகாரா தவேதிநா
திவேகஸ்யா தாதிகேக ந ஶக்ஷக்ஷரஜதக்ஷயோரிவ ஸதோவேஶாவவாத நவேபி நஸம்ஹவதீதிவஸ்து-
தஇத்யஸ்யாஹிப்ராய:. யதா ஸம்ஹதிதஶாயாமேவ வனக:படஃ அநேகேதத்வஇதி ப்ரதீதிவ்யவஹா
ரயோஸ்ஸத்தா ஷகாரூஹேதேநாவி ஹேதுஹேதுயோவிரோத பரிஹாரஸம்ஹவஇதி வஸ்துதஇத்
யஸ்யாஹிப்ராய:. பாயகாஞராதோஹ (வனகதத்ரூபவஷம்ஹேதி) வனகஸ்தத்ரித்ரூபவஷம்ஹப்ரஸம்ஃதித்
யர்த்த:. ஸம்ஹதிதஶாயாம் தத்ஷேவேக்ஷாவஸ்தாதத்யஸ்யாவமோதிதிஹாவ:. (நகயம்ஶிதிதி) நதே
வ்யேதேக்யஞதேத்ரதிஹாவ:. ஶங்கதே (ப்ருதிவிரோதஇதி) "ஸதேவஸோம்யேதமக்ரஆஸீதேகமேவா

த்வேன ; ஸஹகார்யாந்தராபேக்ஷா. ததேதேவோக்தம் த்வேன ; ப்ரக்ருதிஸ்வாதந்த்ர்யா
பேக்ஷா. யதா த்ருணாதீனாம் பரிணாமக்ரமம் ப்ரதிபாதிதம் ப்ரத்யக்ஷஸித்தமேவ
யதே - ததாபி பரிணாமாந்தராணாம் ப்ரதிபத்யர்தமாவஶ்யக: ப்ரயத்னஸம்பந்த:, தஸ்
தாவதா த்ருணாதீனாம் பரஸ்பராஸம்பந்தேனைவ ஸர்வேஷாம் ப்ரவ்ருத்தி. கி
ஞ்சித்; விஜாதீயாவஸ்தாப்ராப்தே ஸஜாதீயாவஸ்தாவஸ்தானம். ஸம்ப்ரக்ருத்யா
காரணம். விஶ்வஸ்ய தன்மதேனைவ ஸித்தம். ததா ப்ரக்ருத்யா ஸர்வ
தா ஸம்பந்தாத் ப்ரவ்ருத்தி [illegible] ப்ரவ்ருத்திவிஷயக

(ஸஹகார்யாந்தரேதி) நாநாவித ஸஹகார்யாந்தர [illegible] (ததேவேதி) ஸஹகார்யாந்த
[illegible] (ப்ரக்ருதிஸ்வாதந்த்ர்யாபேக்ஷேதி) ஸஹகார்யாந்தரஸ்யாபி [illegible] ப்ரக்ருதிக
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

சேஷ, "யதபிஸ்திமிதபரிணாம ஏவ கிஞ்சித்கரம் - ததபி விநாஶ்யநியதமேவ; பரிணாமாபி நாஶதேஶாவச்சேத: - ஸம்ஸ்தா, பரிதேஶாவஸ்தா நஶ்யதி ஸ்வயம், நஶ்யதி தத்ஸ்வதி ஸம்யோக ததிஹ நிதேஶ்யநயா நிஷ்பாத்ய" இதி. உபந்யஸ்த: ; உதாஹரணேஷு த்ரவ்யம் ஸ்வஸ்ய பரிணாமஸ்ய தத்ராவஸ்தாவஸ்தா விஶேஷாத் தத்ராவஸ்தாபரிணாமம், ஸ்வபரிணாம ஸ்வஸ்யாப்யாவஸ்தா ஸம்ஸ்தாபரிணாம வ்யக்திஸ்வஸ்வரூபஸ்தாநாம். இத்யுக்தபரிணா மாவஸ்தா நாமரூபம் விபரணஸாராதி: ஸ்வீக்ருதம். இந்நாதஸ்யிஸாரே விபரீதேநாபி ஹ்யுக்தம், "வஸ்துபரிச்சேதாவஸ்தாபரிணாமம், தேஶபரிச்சேதஸ்தாதஸ்தா" இத்யாதி. ஸ்யாந்நாந்தம்; பரிணாமேவ தத்காரணாநாமபி. ததாஹி; தேஶவ்யாப்தி விஶேஷணேவ தத்ஸம்பந்திஸம்யோகநிரூபிதவிஶேஷேண தத்ஸம்பரிணாமம். தத்காரணஸாதிநா விஶேஷதஸ் பரிணாமாதிநாஶாத் ஸம்ஸ்தாபநம். தத்ஸ்வதயிகஸ்வீகாரே மௌநம் ஸ்வேஷ. நநு நதாவச்சேதஸம்யோகமாத்ரம் பரிணாம; ஸதிப்ரஸங்காத். தேதாவஸ்தி ஜதேஶவிஶேஷஜாதிவாஸ்யம். நவாவச்சேதாபநிகேநாபி; கிஞ்சபரிணாமவிஶேஷ விஶிஷ்டேநதிவாஸ்யம். ஸதஸ்தபஜீவிநா தேஶாவச்சேதேந தத்வஹ்யேவா

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न प्रत्येते. देशपरिमाणञ्च देशान्तराणीति न व्यासज्यात्. तद्व्यासज्यवृत्तं तत्काशसंपरिमाणमिति, तन्न; सर्वं ह्यवच्छेदनिरूपणं; यद्गन्धं देशं देशान्तरञ्च यथाक्रममतिक्रामति - तत्तदाधिकपरिमाणं, यद्गन्धं देशमेकमेकमेव यथाक्रममतिक्रामति - तत्तदा न्यूनपरिमाणमिति. तथा सकलभाजनावच्छेदेनाधिक्यं देशव्याप्तिं, तदेतन्न्यूनत्वं ह्रस्वत्वम्. बहुभागावच्छेदेनाधिक्यं महत्त्वं, तदेव न्यूनत्वमणुत्वम्. नचैतदधिकत्वं न्यूनत्वं निराकरणादपि सिद्धम्. उत्कर्षापकर्षौ तु देशविशेषादपि भवेते - यथा तत्र विशेषसन्निधानापेक्षया प्रत्यक्षतो दीर्घह्रस्वत्व व्यवहारादिति. सर्वत्र हि नातिदूरावच्छेदके किञ्चित्परिमाणं निर्दिष्टं - येन

स्मिन्संयोगवन्नहीति. (न प्रत्येत इति) उपजीव्यविरोधादिति भावः. (देशपरिमाणञ्चेति) परिमाणविशेषविशिष्टावच्छिन्नदेशसंयोग इत्यर्थः. न प्रत्यक्षविशिष्टदेशावच्छेदकमत परिमाणमित्यर्थः. ननु परिमाणस्य देशसंयोगरूपत्वाङ्गीकारे निराकरणादपि सिद्धिरिति (न चैतदधिकत्वमिति) (नातिदूरावच्छेदक इति) परिमाणविशेषविशिष्टदेशसंयो

गवत इत्यर्थः. (न प्रत्येत इति) अतिरिक्तपरिमाणानङ्गीकारे देशे विशेषवैशिष्ट्यमेव वक्तव्यमित्याशयेनाह. ननु अतिरिक्तपरिमाणानङ्गीकारेऽपि देशान्तरसंयोग विशेषेणैव देशपरिमाणरूपत्वं सम्भवति - तथा तादृशपरिमाण विशेषविशिष्टदेशसंयोगवत्त्व प्रयोजक परिमाणविशेष इति नातिदोष इत्यत आह (देशपरिमाणञ्चेति) (देशान्तराणीति) देशान्तरपरिमाणानीत्यर्थः. (न व्यासज्यादिति) न हि देशान्तरसंयोगमात्रं महत्त्वं - अतिव्याप्तेः सङ्गात्, अतो महत्त्वविशिष्ट देशान्तरसंयोगवद्देशे महत्त्वमिति वक्तव्यं - तत्र देशान्तरे महत्त्वेऽपि तादृशदेशान्तरसंयोगरूपमित्यन्यव्यवस्थादि त्यर्थः. (अवच्छेदनिरूपणमिति) परिमाणस्य नान्यत्र विशेषनिरूपणमित्यर्थः. सम्भवतीति शेषः. तथाहि अतिरिक्तपरिमाणस्य देशान्तरपरिमाणस्य च न प्रत्यक्ष नानात्वदोषप्रसङ्ग इति भावः. (यद्गन्धमित्यादि) सकलावच्छेदेन तद्गन्धं यावद्देशसंयोग तदसंयुक्तदेशसंयोगाभाववत्त्वा प्रयोजकत्वं स्वापेक्षया महत्त्वमित्यर्थः. पटाद्यपेक्षया अल्पत्वं तादृशापेक्षया महत्त्वं तस्य महत्त्वापत्त्या तादृशाभाववत्त्व एव महत्त्वमिति नोक्तम्. अल्पपरिमाणस्यापि कतिपयावयवदेशसंयोगसम्भवाद्दुर्गमवदिति. (यद्गन्धं देशमेकमेकमित्यादि) अनयापादहान्या तदुभयहानावधिकत्वमेव तदपेक्षया न्यून परिमाणत्वं भवति. (क्रमिकमिति) उक्तशक्तिविशेषरूपा अधिकपरिमाणवत्त्वमित्यर्थः. (तदेतन्न्यूनत्वमिति) उक्तदीर्घत्वावधिकत्वमित्यर्थः. ननु परिमाणभ्रान्त्यभाव एव ह्रस्वत्वम् - तत्क

ल्पनायां पटादिसाधारण्यात्सर्वव्यवस्थानुपपत्तिरिति शङ्कां (नचैतदिति) परिमाण भ्रान्तेर्यथा वीकारेऽपि तत्र महत्त्वावधिकापेक्षया असाधारण्यादित्यर्थः. परिमाणभ्रान्ते निराकरणादपि सिद्धमेवाणुत्वमित्याश्रयणीयं - अतिरिक्ताणुत्वस्याभावादित्या

ह (अणुनिराकरणादपीति) (नातिदूरावच्छेदक इति) संयोगविशेषाधार देश इत्यर्थः. परिमाणविशेषविशिष्टदेशसंयोगः परिमाणमित्यत्र नोक्तमिति भावः. सर्वत्र किञ्चित्परिमाणमित्यादि प्राक्तन वाक्ये परिमाणविशेषेणेति पाठः असाधुः. परिमाणविशेष विशिष्टेनेति पाठे तु परिमाणविशेषविशिष्टावच्छिन्नदेशसंयोगवत परिमाणविशेष इति सिद्धा न्तावच्छेदक इत्यस्य संयोगविशेषस्थित देशविशेषण इत्यर्थो बोध्यः. यद्वा महत्त्वस्या तिरिक्त शक्तिविशेषरूपस्य तस्य प्रत्यक्षविषयता न भवति - शक्तेरतीन्द्रियत्वात्. यदि च प्रत्यक्षविषयीभूतमेतदयं विलक्षणशक्तिरित्युच्यते; तदा नामान्तरेणातिरिक्त परिमाणमेव स्वीकृतं स्यात्; तथा च प्रत्यक्षमहत्त्वा प्रयोजकयावन्महत्त्व इत्यङ्गीकारान्तदोषः. सच

उपजीव्यविरोधादनवस्थादिदोषप्रसङ्गाच्च. अत एव देशस्यापि न्यूनाधिकभा व्याप्यते. न्यूनाधिकदेशसंयोगभेदवच्च स्वभावातिरिक्तं परिमाणवि शेषगुणेन भवितव्यमिति चेन्न; आश्रयादिवत् दृष्टत्वात्. तत्र सांव्यवहा यिक्यनिबन्धनस्येति चेन्न; [illegible] प्रशिथिलसंयोगवति [illegible] परिमाणभेदो दृष्ट इति चेत्, सत्यं; तथापि प्रशिथिलसं योगादेव परिमाणविशेषात्तदुपपत्तौ [illegible] संक्षेपप्रसारितपटादिष्वपि तथा दृश्यते. अत एव [illegible] [illegible] देशव्याप्ति विशेषः अवगम्यते - न तत्तदन्यूनाधिकं [illegible] [illegible]. उक्तं च भगवद्रामानुजमुनिभिः, "परिमाणं हि नाम देशावच्छेदः" इति. [illegible] [illegible], "सांव्यवहारिकं परिमा

णः परिमाणमित्यन्तर्गतिर्भावः. (देशस्यापीति) तत्रापि देशान्तरसंभवादितिभावः. (आश्रयादिवदिति) तत्परिमाणान्तराश्रयावयविनामन्तर्गतिरितिभावः. (सांव्यवहारिकेति) आश्रयविशेषविश्लेषादिसांव्यवहारिकत्वादितिभावः. (संक्षेपेति) [illegible] प्रसारितपट [illegible] परिमाणभेदाभावेऽपि प्रशिथिलसंयोगमात्रेण एकदेश व्याप्ते [illegible] इतिभावः. प्रशिथिलपरिमाणान्न्यूनसंव्याप्तिन्यूनाधिकपरिमाणाधिक परिमाणयोः [illegible] (अत एवेति) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] संव्याप्तिपरिमाण प्रशिथिलकतया परिमाणं [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]. (सांव्यवहारिकमिति) सांव्यवहारिक्यन्यूनाधिकदेश [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

வ்யக்தம் வ்யக்தவ்யவஹாரகாரணம் வ்யக்தத்வமிதி காணாதாதய: ; ததிதம் [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌮𑍍. * * * * * * *

𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍀 𑌗𑍁𑌣𑍋 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 ; [illegible] ; [illegible]

[illegible] 𑌵𑌿𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஷிஹி ஷூத்ரு நிவ-ுர ஹஜ திவெகஃ ; கத்ராவி ந்ருஒநாயிக ஷிக்ஷாஞுஸம்வெநூ தத்நிவ-ுர ஹஜ
த்ருக்ஷ்ுசிஶவ. ஹவஜிரவி வ்ராக்ஷவ்ரு த்ருக்ஷூரக்ஷய: வஒவெ-ுர த்ரவுாக்ஷவெ ஷிக்ஷாஞுஸம்வெ
[illegible] ஶ்ரூரஒவா [illegible] மஹ்ரூ:, [illegible] கொநாஶ விஶெஶெ [illegible] - வெநமஹ [illegible]
கஷ்ுஷெ [illegible] ஶ்ருஷவெ தாம. வராவுாவராகுாவிநா ஸம்ப்ுக்ஷ ஸம்வெயாம ஜஒப
ஷூரஜீ யஷூ வெயாவெரவ [illegible] வெகவிஷிவெகஃ ; [illegible] நா ந்ுராஶ்ருய: - வ்ராவ்ரு
த்ரூதயா நிரஒவிதவெயாவெரவ தவெய: வராவுாவராகுஜிதிக்ஷவு, தக்ஷத்ஷணாஹ்ரூவெஶவ
வராவுா வராவாஹ்ரம் தத்ரிரஒவணவிதி. கநிரஒவி தவெயாவெரவ தவெயார்க்ஷூராக்ஷகவு
திஷிவெகஃ ; தாராநிஶாகராக்ஷூவி தயாவ்ருத்ருயஷூ்ராகஃ.

ஷயக்ஷவெராவிக்ருஷிஹ [illegible] ஹெஷூதி த்ருஷு: (வஒவெ-ுர த்ராவுாக்ஷபஜதி) வஒவ-ுகஜுவெகுா
த்ர காஞுவுாக்ஷபஜ த்ரு: நந்ஹஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாம ஜஒபஷூஞுவு வ்ருஜக ஷிக்ஷூம்வெயாமெந வராவுா
வராவெபா [illegible] நாஷிஷீ [illegible] - வராவுாவராவு ஜநகவுஶஜுஶரஜ ஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாமம தஜஒ
யஷூஞுவுவெயா [illegible] வெக்ஷா [illegible] ஶுகவெத (வராவுாவராவெகுஜதி) (வ்ராவ்ருத்ரதயா நிரஒவித
வெயாவெரவெதி) [illegible] ஜிரா வ்ராஷ்ருத்ரதயா நஜநாதி - நதாவத்க்ஷவாக்ஷவெத்த வவெபா
த்ராக்ஷவெந வ்ராவாரயகிவா, [illegible] வ்ராவ்ருத்ரதயா ஜூாதவெயாவெரவெவாத்ராக்ஷகவு திதிஸாவ:. (தக்ஷத்ஷணா
ஹ்ராஜிதி) யக்ஷ்ுவி க்ஷம்வாக்ஷா வவெபாத்வெத்ு:வ்ராவெஶவ வடஜநந ஷூரஒவவெயாம்ரு தாஶவெத்ருணெதா
வ்ராவ்ருத்ரதயா தத்ரிரஒவணம் ஸஶ்ஸவதி ; தயாவி ஸவெஜாவயாநாஹிவ்ராவெணெக்ஷ ஶக்ஷிதிவெஜ்யம்.
(கநிரஒவிதவெயாவெரவெதி) தஷிஸக்ஷாஜீநாம ஷூவகாயுஜநவெந நிரஒவணாவெகுா க்ஷ்ரஶ்ருத
ஜதிஸாவ:. (தாராநிஶாகராக்ஷூதி) "வஒவெணு ஶதஸஹவெஸ்ருத வெயாஜநாநா நிஶாகராக்ஷ | நக்ஷ
த்ருஶம்வஞக்ருதஶவாிஷூாக வ்ருகாஶத" ஜதி நிஶாகராவெக்ஷயா தாராஶம்வஞவ்ு க்ஷவிக்ஷதயா ஸம
ப்ுக்ஷஸம்வெயாம ஜஒபஷுஸுதாக தாராஶம்வஞா வரம ஸம்ஜ்ருஶம்வஞஶவாதிதி வ்ருத்ருயஷூ்ரா ஷித்ருஷு:.

நவிஷயகவுவெராகவிவெத்ருவம நிவ-ுரஹஜதிவெவிருஷு:. (ந்ருஒநாயிகஷிக்ஷாஞுஸம்வெநூாதிதி) ந்ருஒநா
யிகவு வஷிவெதாவெக்ஷாவாஜ்ுவஜிஞ ஷிக்ஷாஞுஸம்வெநூாதிருஷு:. (வ்ராக்ஷவ்ருத்ருக்ஷூாக்ஷயஜதி) உக்ஷயாவஞுஸ
த்ரிஹிதஶஒதுராவஜிஞ ஷிக்ஷூவெயாம: வ்ராக்ஷும, தஅ்வஹிதஶஒதுராவஜிஞஷிக்ஷூவெயாம: வ்ருத்ருக்ஷும, வெரா
ஸத்ரிஹிதஶஒதுராவஜிஞ ஷிக்ஷூம்வெயாமஜக்ஷும, தஅ்வஹித ஶஒதுராவஜிஞ ஷிக்ஷூம்வெயாமெஶா க்ஷகுிணவிதி
ஸாவ:. (வஒவெ-ுரத்ராவுாக்ஷபஜதி) வதுஶாநஜிம்ஸவ்ருதிவெயாஷி வஷூவஜிஞகாஞுஸம்வெயாம:வஒவ-ுகும,
வதுஶாநவ்ராமஹாவ வ்ருதிவெயாஷி வஷூவஜிஞகாஞுஸம்வெயாம உத்தராகும, ஶஷூவ்ருவெயாமாயிகரணகா
ஞுஸம்வெயாமெஶா வதுஶாநகவிதிஸாவ:. நந்ஹஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாம வரம்வராவடக ஸம்வெயாமஜஒபஷூா
ஜீயஷூவெயா: வ்ருகாராஜுவெரண ஜூாதக்ஷஶஶக்ருதயா கதிஶிக்ஷவராவுாவராவாரஒவ காயுவஞாவெக்ஷவ
ஜூாதவ்ருதயா திஶிக்ஷவராவுா வராவுாஷ்ுவஹஶ ஜுவஶ்ருகஜதிஶம்கவெத (வராவுாவராவெகுஜதி) (க்ஷ
நிுரஒவகவிதி) ஜூாதக்ஷஶஶக்ருகவிருஷு:. (வ்ராவ்ருத்ரதயா நிரஒவிதவெயாவெரவெதி) ஜதாவ்ராவ்ரு
த்ரதயா ஜூாதவெயாவெரவெதருஷு:. வராவுாவராவெகுவ்ருதி ஸத்ரிகஷுவிவ்ருகஷுராஒவ வ்ராவ்ருத்ரிஜூா
நவெஸ்ுவ நிதித்தகாரணவுாக ஜந்ுயாதிவ்ருஸம்ஶாதிதிஸாவ:. (தக்ஷத்ஷணாஹ்ராஶவெதி) ஸத்ரிகஷு
விவ்ருகஷுராத்தவ்ராவ்ருத்ரி ஜூாநாஒவ நிதித்தகாரணஜந்ுவராவுாவராவாரஒவ காயுஜநகவெவெந
வ ஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாமவரம்வரா வடகஸம்வெயாம ஜஒபஷூாஜீயஷூவெயா ஜூுதவுதயாவெந்ுநா ந்ுராஶ்ரு
யஜருஷு:. வராவுாவராவெகுாத்தஷ ஷூரஒவஸவெதாவெரவ ஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாமவடக ஸம்வெயாமஜஒ
யஷூஜீயஷூவெயா நிுதித்தவும் - நதஜூாதவெயா: - தயாவநாவெந்ுநா ந்ுராஶ்ருயஜதி ஶம்கவெத (கநிரஒ
விதவெயாவெரவெதி) (தாராநிஶாகராக்ஷூவி தயாவ்ருத்ருயஷூ்ராதிதி) தாராஸவராவு வ்ருத்ரு: நி
ஶாகவெர கவராவுவ்ருத்ருயஷுஸூ்ரா ஷித்ருஷு:. "வஒவெணுஶதஸஹவெஸ்ருத வெயாஜநாநாம நிஶாக
ராக | நக்ஷத்ருஶம்வஞம் க்ருத்தஶவாிஷூாகவ்ருகாஶத" ஜதி நிஶாகராவெக்ஷயா தாராஶம்வஞஷூ்ரா த்ரு
ராக்ஷஞ்ஷூதயா தத்ராயிகஸம்வெயாமவஷித ஸம்ப்ுக்ஷஸம்வெயாம வரம்வராஸவெத்த்ந வராவெகுாத்தவெத்த

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸமகாலே. வஸ்துந: ப்ரத்யக்ஷவிஷயஃ காலே. தஸ்ய ப்ரத்யக்ஷமேவ - ஸா தஸ்யாஸ்தீதி த தயோரவஸ்ஸம்பந்த. நஹ்ய நபேக்ஷம் - தத்வஸ்மிந்ப்ரஸம்பந்த, ஸாக்ஷாத்க்ருதோபஸ்யமா ஸஹ்யேத காலாந்தரே ஸ்ம்ருதிரேவ பவதீதி. அதிவ்யாப்திஸம்பந்த - ஸாக்ஷாத்கரணமபி ஸ்மிருதிரூப ஸஸ்ஸம்ஸ்காரஜந்ய ஸ்மாரகவிகல்பகத்ருஷ்டம். அந்யதாசாலஜந்யதாயம் ஸம்யோகஜதி வேத்; தஸ்மேகாலவிஷம், தத்தாவிஷயஸாகல்ஜந்யதாயதீதி நியமேஹாலஸ்யஷ: ஜ்யோ ஸாவிஷயிணோ ஸ்வாவஸ்த்வேவெணவ்யத்தேதீதிவேஷ; தஸ்யிவிஷஷூதிஜதம். வி ஷாமவஷவசெண ஸம்யோமேந காலாநாந்தீதிவேஷ; தஸ்ய ஜ்யோஸாக்ஷேண விஷஜ்யோநே ஜ்யோஸாக்ஷேண ஸம்யுக்தோநே காலாநாநம்ஸ்யாக. யதிவகாலேஷ ணஜாதேந வ்யக்தேந வ்யாப்யதயா நாஸம்ஹிதேநவ காலாநாநம்; வஸ்தீதி வ தலகாநமேவோயோநஸ்யாக- விரநிவ்ய த்தகாதஸ்ய. கஷாகஷா ஸதாகணவவேஜ்ஞ வேண ஸம்பந்தேத - தாவதேதவவ வதாஸஜாஸ்வேவாத்ராவ் வதலகாநவ்யத்ய யோவவதித:. தஜேவம் வ்யத்யக்ஷயோமேஷ்ட வ்யாபஸ: வ்யக்ஷ ஸ்வதிப்விஷய:. ஸவஸம்வ்யிவஜ விஷாமவஷவஷ ஸம்யோமோத்ராவேவாவா தஸ்காரணஸஷதோ நேய்யவேதி ஸயஷஸ்யவிவாத: - தமேத்ரவமேக: வக்ஷ: ; காலஷஹதததமேயவாஸ்ய வ்யதிவாதநவாஸ்வாதித்யஷ:. இதிவாஸ்வாவாஸ்க.

* * * *

(தயோரவஸம்ஸாதிதி) ஸா தஸ்ம்வஸ்தீதி வ்யத்யக்ஷதயோ ...ஸம்ஸாதிதிஸாவ:. (தத்வஸ்மீதி) அ லேஷவஸ்மீத்யஷ:. நநவிஷாமஸம்யோமாதிஜக்ஷண காலேஷவஸம்ஸாக காலாநாஸ்யதாதித்ருதாஷ (காயகேஸ்ஷதி) அதிவ்யாப்திஸம்மவேவாவாதயதி (காலேஷணஹதி) (அந்யதாசாலஜந்யதாதி) அந்யதா ஸாலஜந்யதாயம் ஸம்யோமோந்யதாஸ்விவேவ காலாநாஸமயதி - நேஸமயேத்ரிஸாவ:. (நியமேஹாலஸ்யஷதி) வவஷதகஜந்யதவாவவா கிஜ்ஞஸ்யாதிதிஸாவ: ஆவஸ்வேவேணதி) ஜ்யோஸாஸ் வஸ்தயா ஸ்விவிணஸ்வா வஸ்தயேதஸ்யஷ:. (விஷஷூதிதிதி) வ்யக்ஷஸ்யாம்ஸஜ்ஞதகாதிஸா வ:. (விஷாமவஷவசேணதி) வஷவசேஷவிஷாமோத்ராதேஷஸம்யோமயோ ஜஷ்யோவஸ்வஸ்தேஷ ந விஷாமவஷவசஸம்யோமோ ஜ்யோஸாஸ்வேதிஸாவ:. (ஸம்யுக்தோநதி) வவஷதஜதியேஷ: ஈஷ ஷணாஜ்ஞாதேஷ (யதிவேதி) ஜாதேநவ்யத்தேதேந வ்யாப்யதயா நாஸம்ஹிதேதேநதி க்ஷணத்ரய வி ஷம்பே: கஸ்யதே. வ்யக்தேந - ஸ்வவஷத: வ்யத்தேத நேதஸ்யஷ:. ஷம்ஸவ்யக்த்யநஷஸ ஸாவிகா ஸ்யாப்யகாநாஸநாநஸ்யதி ஈஷ்டவ்யம். காலாநாநதஸ்யாநஜ்ஞாம் தஸ்யிதிஸேஷ:. (கஷாக ந்தி) வ்யத்யக்ஷவாதிநாதித்யஷ:. (வஸ்திப்விஷயஜதி) வஸ்நிதஸ்யஷ:. (தஸ்காரணஸஷதோநேய்யவே தி) விஷாமவஷவசஸம்யோமஷதஸஷதோ வேநயாயிகாஷிதத: காலாவ்ய: வதாவஸஷாவேதஸ்ய ஸஷ:. ஷாவிதவகதேஷ (தமேத்ரதி) நநவஷவஷேஷவிஷாம வஷவசோத்ராதேஷ ஸம்யோம வேஸ்வ நவஸ்நாஷவக்ஸ - வம்ஷ்ராராகாதள தத்ரேஷாவவி வஸ்திவ்யத்யாதஸஷநா திதத்ரஸம்கஸ்

* * * * *

வ்யதிவாதவேநதவயஷ விரஷாதிதிஸாவ:.

(தயோரவஸம்ஸாதிதி) வஸ்நம்ஸாக்ஷாத்ஸோரீதி வஸ்நஜ்ஞாநஸ்ய வ்யக்ஷகேவவேநவோ வ ஸம்ஸாதிதஸ்யஷ:. (தத்வஸ்மீதி) காலேஸ்மீத்யஷ:. நந விஷாமஸம்யோமாதிஜவ காலஷவஜேந காலாநாஸிதிஸ்யாதிதத்ராஷ (காயகேஸ்ஷதி) அதிவ்யாப்திஸம்மவேவாவாதயதி (காலேஷணஹதி) (அந்யதாசாலஜந்யதாயம் ஸம்யோமஜதி) தயாசேவகவேத்ரவ காலாநாஸவயேஷ நேஸமயேத்ரிதி ஸாவ:. (நியமேஹாலஸ்யஷஜதி) வவஷதகஜந்யதவாவ கிஜ்ஞஸ்யாதிதிஸாவ:. (வஸ்வவேதி) ஜ்யோஸாஸ் வஸ்தயா வவஷதஸ்யாவஸ்தயேதஸ்யஷ:. (விஷஷூதிதிதி) காலவ்யத்யக்ஷஸ்வேவ ஷிஷ்டிதஸ்யஷ:. (வி ஷாமவஷவசேணஸம்யோமேநேதி) தஸ்யஜ்யோஸாவஸ்வ ஸ்ஸாதிதிஸாவ:. (ஸம்யுக்தோநதி) வவஷ தஜதியேஷ: ஈஷஷணாஜ்ஞாதேஷ (யதிவேதி) ஜாதேதேநதஸ்யாதிநா க்ஷணத்ரயவிஷம்பே:கஸ்யதே. வ்ய த்தேதேநதி ஸ்வவஷத: வ்யத்தீதி விஷக்ஷிதா. ஷம்ஸஜ்ஞாநாநஜ்ஞாநவேஷ வ்யாஷிஸாணீதிஸாவ:.

ஸமவேத: ப்ரயத்நாத்ருஷ்டாதிபி: கார்யஜநகதயா ஸம்பந்தவிபாகபூர்வகஸம்யோக ஸாவஜந்யதாம். நநு கேசித்விபாகவிஶேஷோத்பத்தேரூர்த்வம்; யேந மதாநுஸாரிணாமப்யாஹ, ஸம்ப்ரதாரகாதீநாம் விபாகபூர்வக ஸம்யோகத்ருஷ்டாவபி ஸம்யோகஸமாநதேஶ யூர்வ்ருத்தேஸ்துல்யத்வாத் ப்ரத்யயாபாவ: - யதாஹு: கேசித்து ப்ரத்யக்ஷம் கார்யக்ஷணேஷு ந ஹேதுதீதிப்ரத்யய: - கிஞ்ச நிரஞ்ஜநதயா ந ஸந்தீயதே நேஷ்யதி ஸஹ்ருதபி ஸ்வீகார்யம் - ததா த்ராபி ஸமேதாக்ஷபம். ந ச கார்யாணாம் ஸம்பந்தஜந்யத இதி ப்ரமேயம் தேஶாந்தரவிஹ: ; கார்யஸ்ய ப்ரதிபந்தகஸ்ய விபாகஸம்யோக விஶேஷஸ்யைவோத்தர ஸம்யோகாரம்பகத்வா ஹேதுத்வமதேஶா வபத்தே: நவோத்தரஸம்யோகஸ்யாபி ச தத்கார்யே யாவத்த்ரவ்யநாஶகாலம் ஸத்தீதிப்ரத்யயப்ரஸங்க:; விபாகபூர்வக ஸம்யோ

கபூர்வதேஶவிபாக பூர்வகோத்தரதேஶஸம்யோகமாத்ரம் ஸந்திப்ரத்யயவிஷய: - ததிதமுத்தரதேஶஸம்யோக நிரஞ்ஜநஸம்வஷ்டேவ ஸதிப்ரத்யயமேவ, ஸம்ப்ரதாரகாதௌ ச பூர்வதேஶபாக தஸ்ய ப்ரத்யய ஏதத்ப்ரபஞ்சம் (ஸம்ப்ரதாரகாதீநாமிதி) ஸாவகாஶஸம்யோகஸ்ய ந ஸந்தீதிப்ரத்யயவிஷயத்வம் - ததிதம் ஜ்ஞாநமேவ்யவேத்ய த்ருஷ்டாந்தேநாவதாரயதி (யதாஹு: கேசித்) (ப்ரத்யக்ஷம் கார்யக்ஷணேஷ்விதி) ஸாவகாஶமதேஶ ஹேதுவிநாஶே ப்ரதிக்ஷணம் ஸந்க்ரியா ஹேதுவாதம்ஸ்வ நஹேதுத்வப்ரத்யய: - ததிதம் நிரஞ்ஜநதயா நஸந்தீயதே நேஷ்ட கார்யக்ரியாஸஜாதீயவிஶேஷ ஸ்வஸ்தவேதிஸ்வ: (யாவத்த்ரவ்யநாஶகாலமிதி) "யாவதவயவ" இதி நிமித்தாஸ்ய

நந்து பூர்வதேஶவிபாக பூர்வகோத்தரதேஶ ஸம்யோகஸ்யைவ ஸந்தீதிப்ரத்யயவிஷயத்வே ஸம்ப்ரதாரகாதிஷு பூர்வதேஶவிபாக பூர்வகோத்தரதேஶஸம்யோக ஸத்தாவத்தீதி ப்ரத்யயப்ரஸங்க இத்யாஶங்க்ய நவேகவேகம் பூர்வதேஶவிபாக பூர்வகஸம்யோகஸ்யைவ ஸந்திப்ரத்யயவிஷய: - கிஞ்ச தேநாஞ்ஜநவிஶிஷ்டோத்தரோத்தரதேஶ ஸம்யோகஸாரம்பரைவ - ததஸ்து ஸம்ப்ரதாரகாதௌ ச பூர்வதேஶவிபாகபூர்வகோத்தரதேஶஸம்யோகஸ்ய ஸத்தீதி ப்ரத்யய இதி ஸமாதத்தே (ஸம்ப்ரதாரகாதீநாமிதி) ஸாவகாஶஸ்ய ப்ரத்யக்ஷம் ஸத்தீதி ப்ரத்யயாபாவாதேவ தேநாஞ்ஜநவிஶிஷ்டஸம்ஸ்காரஸ்ய ஸ்தைர்ய தேநாநு ஸந்தீயதே நஸ்யாத் ததித்யப்ரத்யய ஸம்ஸ்காரஸ்ய ஸ்வேதீ கேசித் ஸந்தாநஸம்ஸ்காரத்ருஷ்டாந்தேநாவதாரயதி (யதேதி) (ப்ரத்யக்ஷம் கார்யக்ஷணேஷ்விதி) ஹேதுவஶாதபி ப்ரதிக்ஷணம் ஸந்க்ரியா ஹேதுவாதம்ஸ்வ நஹேதுதீதி ப்ரத்யய: - ததிதம் நிரஞ்ஜநதயா நஸந்தீயதே நஷ்டக்ரியா ஸ்வஸம்ஸ்காரயத்வ ததா ப்ரத்யயஇத்யர்த்த:. (பூர்வஸம்யோகவிஶேஷஸ்யேதி) பூர்வஸம்யோகநாஶஸ்யேத்யர்த்த:. (யாவத்த்ரவ்யநாஶகாலமிதி) "யாவதவயவ" இத்யுக்தபாவ:. த்ரவ்யநாஶகாலம் யாவதிதி த்ரவ்யாந்த:, தத்ரவிபாகநிரபேக்ஷாகர்ஷேத்யா யாவதுபயோகே "ததேதாந்யத்ராபித்ருஶ்ய" இதி த்ரவ்யவோக்யா. தத்ர பூர்வதேஶபூர்வகயாவதுபயோகே த்ரவ்யாத "ஆஸம்ஸ்தயோம் தேஶீநாயாவத் ப்ரவ்ரஜேத், காஶீத: காஶிகாம் யாவத்பூர்வதி" த்யாதௌ த்ருஶ்யதே. ப்ரக்ருதேவ த்ரவ்யநாஶகாலஸ்ய பூர்வதாக்ஷம்யதே. ததுத்தரஸம்யோக ப்ராகபாவா நதிகரண ஸ்வப்ராகபாவாதிகரண யாவத்காலவ்யாப்திப்ரத்யயஸாமாந்யாதிகரண்யம். ஸதாத்ருஶபூர்வதேஶ நிரபேக்ஷஸம்ஸ்காரஸ்தக்ரியாயாம் யாவதுபேக்ஷநோபாஸ்யதே. தந்நிருபூர்வதேஶ நிரபேக்ஷஸம்ஸ்காரதத்வ்யக்திக்ஷேஸதி உத்தரஸம்யோக ப்ராகபாவாநதிகரண ஸ்வப்ராகபாவாதிகரண காலவ்யாபகத்வம், தத்ரஸ்வப்ராகபாவவ்யாவத்காலவ்யாபகத்வம் த்ரவ்யமாத்ரஸ்ய ஸம்பந்தேந நிரபேக்ஷஸம்பந்தவாந்ய:. தாவதா த்ரவ்யநாஶகால ப்ரதியோகிகப்ராகபாவ இத்யாஹ: தஸ்ய ஸ்வப்ரதியோகிவ்யக்திஸ்வஸமாநாதிகரணபேத ப்ரதியோகிதாவச்சேதகஸ்ய ஸம்பந்தாவச்சிந்ந ஸம்ஸ்தாவச்சேதகதாக ப்ரதியோகிதாகபேதவஸ்த்வாபாவ ஸம்பந்தேந ஸம்ஸ்காரஸ்ய ப்ரத்யயாரம்பக்ரியாயாம் ஸ்வாதிகரணக்ஷணோத்தர ஸம்யோகப்ராகபாவவத்வேந பேதவிஶிஷ்ட காலிகவிஶேஷணதாஸம்பந்தேந. ததாபோத்தரஸம்யோகபாக்த்வக்ஷணோத்தரத்ரவ்யநாஶகால பூர்வம் ஸதாவஸதீதி

ஶாரம்பக்ஷணோத்பத்த்யா க்ஷணிகநிரந்தர தஜ்ஜ்ஞாநஸ்யாகல்பகத்வாத். உக்தஞ்ச ந்யாயத-
த்த்வே ப்ரதமாதிகரணே, "யதி மதிநவமநாதீநாம் க்ஷணிகத்வம் ஜ்ஞாயேத; நஹி தே க்ஷ-
ணிகா: - ஸம்யோகவியோக விஶேஷகா ஹ்யேஷா"மித்யாதி. த்விதீயாதிகரணே சோக்தம்,
"மதிஜ்ஞாநதேஶாதேஶாந்தரப்ராப்தி"ரிதி. ப்ரோத்யாதேப்யஸம்ஶேநோக்தம், "ஸ்ப-
ந்தக்ரியாயா: ப்ரத்யக்ஷத்வம் ப்ரூம:" இத்யவக்லுப்தௌ "தஸ்மாத்தேஶாத்தேஶாந்தர ப்ரா-
ப்திரூபம் மதிஜ்ஞாநம் - கர்ம தத்ர ததிதிஜ்ஞாநம் - கர்மணா ஸம்பவா"
இத்யாதி. யத்து ப்ரஶஸ்தபாதேநோக்தம், "இந்த்ரியதோஷாத்ஜ்ஞாநகாநாம் ஜ்ஞாயதே ந
கர்மஸ்வபி தே। த்ரவ்யஞ்ஜாதிகர்மண: கதேர்த்யஸ்யாவகம்யஸ்ய ததிர்ய" இதி, ததா "ஜாதி
கர்மணகர்மஸ்தாநத்ய ஸாஶ்ரயணேஸம்யுக்த ஸமவேதஸமவாயஸம்பவா" இத்யாதி;

ஸாவஸாஸ:. த்விநாஶகாஶம் யாவதிதி த்விதீயத்வே. தத்ப்ரயாவதிதேதத்வாக்யார்த்தம்காரா. த்விநாஶ-
காஶ: - த்விநாஶஸ்யாவ்யாகாஶ:. "காஶாத்தேநாரத்த ஸம்யோக"இதி த்விதீயா - ஸம்யோகவிநாஶக-
ஸ்யாபிஸம் ஸதாஸ்யதிவ்ருத்ய ப்ரஸாமஇத்யர்த்த:. மதிநாதிக்ரியாயா ஸம்யோகமாத்ரேவைவ ந்யாயதத்த்வ-
ஸம்மதிராஹ(உக்தஞ்சேதி) "யதிமதேந"திஶங்கா, "நஹிதேக்ஷணிகா"இத்யாதிநா பரிஹார:. (ஶிம்மதிதிநதி
ந்யாதேஹஇதி) தேஶாந்தரப்ராப்தி: கர்மணோபிம்மதிதிநதிந்யாதேஹ-கவிதர்யக் க்ஷதஸித்தம்பிம்பம்தகே
வகதேதி தி ந்யாதேஹஇத்யர்த்த:. கர்மணகர்மவாஸ்யக்ர்யப்ரதிவாதக ஸ்பர்ஶபராமர்ஶவாதஸ்ர ஸ்துவிரோயம்
பரிஹரதி (யத்த்வித்யாதிநா) கர்மணோகாஶ - மத்யோநகா இத்யர்த்த:. தச்ச்ராவஷே (ஜ்ஞாயதேநஇதி)
மத்யர்ஜ்ஞாநாஸ்யாஇதிபாவ:. (கர்மஸ்வபதிதி) "உஷிகர்ஷீ" த்யாதிநாகதேர்ணாதிகேயத்

ப்ரத்யக்ஷஸம்ப இதிபாவ:. (ஸம்யோகாரம்ப க்ஷணோத்பத்த்யேதி) உத்தரக்ஷணவர்த்திந ஸம்யோகஸ்யே-
த்யர்த்த:. (க்ஷணிகநிரந்தர தஜ்ஜ்ஞாநஸ்யேதி) த்ருதீயக்ஷணவ்ருத்தித்வ்ருத்திஸம்யோகவிரோதி நிரந்தரஸம்யோ-
கஸந்தாநஸ்யேத்யர்த்த:, யத்யபி தாத்ருஶஸந்தாநகா வஹ்நேஸ்ஸ்யாத்தாவதாநீம் வர்த்திதி
ப்ரதீத்யநுபபத்தி:; ததாபி தாத்ருஶஸந்தாந கடகஸ்யைவ தாத்ருஶப்ரதீதிவிஷயகாஞ்சீகா-
ரான்நதோஷ:. தாத்ருஶஸந்தாநகடகஞ்ச ஸ்வாஶ்ரயஸம்பந்தேந தாத்ருஶ ஸந்தாநகாஶ்ரயஸ்யைவ.
ததா ச ஸ்வாஶ்ரயாவ்யவஹிதக்ஷணோத்பந்நவ்ருத்தி க்ஷணத்ரயவ்ருத்தித்வவ்ருத்தி வ்யதிகரணத்வயாவ்ருத்தி ஸந்தாந-
காஶ்ரயஸ்ஸம்யோகஸ்யைவ வர்த்திப்ரத்யயவிஷய இதி பலிதம். உத்தரவ்யவஹிதஸம்யோக வ்ருத்திஸந்தா-
நாந்தராய வர்த்திப்ரத்யயாவாரணாய ஸந்தாநஸ்ய ப்ரயோஜகவ்ருத்தித்வம் விஶேஷணம். தச்ச ஸ்வவ்ருத்தி-
தேத ப்ரதியோகிதாவச்சேதகஸ்ய ஸ்வவ்ருத்திகாலவ்யவஸம்பந்தேந கிஞ்சித்விஶிஷ்டாந்யத்வம். ஸ்வச்சேதகஞ்ச
ஸ்வாஶ்ரயவிஶிஷ்டகாலஞ்ச ஸ்வாஶ்ரயாவ்யவஹிதக்ஷணஸம்பந்தேந. வைஶிஷ்ட்யஞ்ச ஸ்வநிஷ்டாவச்சேதகதாக
ப்ரதியோகிதாகதேதத்வயத்வ ஸம்பந்தேந. ஸகப்ரதியோகிதா வச்சேதகதா ஸ்வப்ராகபாவாதிகர-
ணஸமயப்ராகபாவாதிகரணஸ்ய ஸம்பந்தாவச்சிந்நா. ஏவஞ்சேதத்ப்ரதியோகிதாவச்சேதகதா ஸ்வத்வம்ஸாதி-
கரண ஸமயத்வம்ஸாதிகரணஸ்ய ஸம்பந்தாவச்சிந்நா. விரஹாதிஸம்யோக ஸந்தாநகாரகாய தாத்ருஶப்ரதீ-
திவாரணாய த்விதீயவ்ருத்தித்வம். க்ஷணத்ரயவ்ருத்திகஞ்ச ஸ்வவ்ருத்திக ஸ்வத்வம்ஸாதிகரண ஸமயத்வம்ஸாதிகர-
ண ஸமயவ்ருத்திகாலஸ்ய ஸம்பந்தேந ஸமயவிஶிஷ்டகம். வ்யதிகரண தாத்ருஶஸம்யோக ஸந்தாநகாரக-
ய தத்வாரணாய த்ருதீயம். தச்ச ஸ்வவ்ருத்திக ஸ்வநிஷ்டாவச்சேதகதாக ப்ரதியோகிதாகதேதத்வ வ்ருத்தி-
காலஸ்ய ஸம்பந்தேந கிஞ்சித்விஶிஷ்டாந்யத்வம். ஸ்வநிஷ்டாவச்சேதகதாவ ஸ்வாதிகரணவ்ருத்திக ஸம்பந்தாவச்சி-
ந்நா. மதிநாதிக்ரியாயா ஸம்யோகமாத்ரேவைவ ந்யாயதத்த்வஸம்மதிராஹ (உக்தஞ்சேதி) "யதிவமதேந"திஶங்கா,
"நஹிதேக்ஷணிகா" இத்யாதிநா பரிஹார:. (த்வஸாதித்யாதி, தேஶாந்தரப்ராப்தி:கர்மணோபிம்மதிதி
நதிந்யாதேஹ- கவித- லேஶவகர்மாரப்தமேததி ந்யாதஹஇத்யர்த்த:. கர்மணஹேதுப்ரத்யதிவாதகஸ்ப-
பராமர்ஶவாதஸ்ர ஸ்துவிரோயம்பரிஹரதி(யத்த்வித்யாதிநா) கர்மணோகாஶ-மத்யோநகாஶ.(ஜ்ஞாயதேந
கர்மஸ்வபதிதி) "உஷிகர்ஷிமாதீ" த்யாதிநாகதேர்ணாதிகேயத்ப்ரத்யயே கர்மஸம்பதிஷ்டி

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ஸ்வாத்மவிஷயாதி ஶப்தவத் [illegible] [illegible] ஸாதாரணா: [illegible] ஸாதாரண: [illegible] ஸத்ரூபத்வம் [illegible]

[illegible] ஜாதீயக வ்யவஹாரவத்தேதி பாவ:. ([illegible]) [illegible] ஶப்தாநாம் [illegible] ஜாதீயக வ்யவஹார இதி பாவ:. ([illegible]) [illegible] (ஸ்வாத்மவிஷயாதிஶப்தவதிதி) [illegible] (ஸாதாரணா இதி) [illegible] ஸ்வாத்மவைகாதி இதி பாவ:. ([illegible] ஸாதாரணா இதி) [illegible] ஸ்வாத்மவிஷயாதிஶப்தா [illegible] இதி பாவ:. ([illegible]) [illegible]

[illegible] ஜாதீயகவ்யவஹார இதி பாவ:. ([illegible]) [illegible] (ஸ்வாத்மவிஷயாதிஶப்தவதிதி) ஸ்வாத்மஶப்தஸ்ய விஷயஶப்தஸ்ய [illegible] (ஸ்வாத்மவை [illegible]) (ஸாதாரணா இதி) [illegible] ஸ்வாத்மவைகாதி இதி பாவ:. ([illegible] ஸாதாரணா இதி) [illegible] ([illegible]) [illegible] ஸ்வாத்மவிஷயாதிஶப்தா [illegible] இதி பாவ:. ([illegible]) [illegible]

லக்ஷணமேவ வா லக்ஷணமிதி சேத்; கிம் தத். வ்யாவ்ருத்திரிதி சேந்ந; ஆத்மாஶ்ரயப்ரஸங்கா³த்.
[illegible] ஸாதா⁴ரணமிதி [illegible] ஶ்ச: * * * *

[illegible] உபலக்ஷணீபூ⁴தம் லக்ஷணம் [illegible] (கிம் ததி³தி) (வ்யாவ்ருத்திரிதி சேந்நேதி) ப்ரதியோகி³ வ்யாவ்ருத்திவிஷயகமேவ ப்ரத்யக்ஷம் [illegible] (ஆத்மாஶ்ரயப்ரஸங்கா³தி³தி) ப்ரதியோகி³ வ்யாவ்ருத்திவிஷயக [illegible] ப்ரதியோகி³ [illegible] (ஸாதா⁴ரணமிதி) [illegible] வ்யாவ்ருத்திவிஷயகம் [illegible] ப்ரத்யக்ஷமிதி [illegible] * * * * * * *

(லக்ஷணமேவ வா லக்ஷணமிதி) அஸாதா⁴ரணத⁴ர்மரூபம் லக்ஷணமேவ [illegible] (கிம் ததி³தி) அஸாதா⁴ரணத⁴ர்மரூபம் லக்ஷணம் கிம் [illegible] (வ்யாவ்ருத்திரிதி) [illegible] ப்ரதியோகி³ [illegible] ப்ரதியோகி³ [illegible] வ்யாவ்ருத்திரேவ லக்ஷணம் [illegible] (ஆத்மாஶ்ரயப்ரஸங்கா³தி³தி) [illegible] ஜ்ஞாநே [illegible] வ்யாவ்ருத்தி [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] (ஸாதா⁴ரணமிதி) [illegible] (நாவஶ்யமிதி) [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] வ்யாவ்ருத்தி [illegible] விஷயதா [illegible] வ்யாவ்ருத்தி [illegible] அஸாதா⁴ரண [illegible] விஷயதா [illegible] [illegible] விஷயதா [illegible] வ்யாவ்ருத்தி [illegible] ஜ்ஞாநம் [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] விஷயதா [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] விஷயதா [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] ஜ்ஞாந [illegible] வ்யாவ்ருத்தி [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * * * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃

𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌪𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌾

[illegible]

𑌪𑍁.	𑌪.	𑌅𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍.	𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍.
5	2	[illegible]	[illegible]
,,	5	[illegible]	[illegible]
,,	7	[illegible]	[illegible]
6	22	([illegible])	[illegible]
7	1	[illegible]	[illegible]
,,	27	[illegible]	[illegible]
14	4	[illegible]	[illegible]
16	8	[illegible]	[illegible]
18	6	[illegible]	[illegible]
26	40	[illegible]	[illegible]
34	1	[illegible]	[illegible]
36	10	[illegible]	[illegible]
37	26	[illegible]	[illegible]
42	39	[illegible]	[illegible]
43	26	[illegible]	[illegible]
,,	30	[illegible]	[illegible]
44	1	[illegible]	[illegible]
45	34	[illegible]	[illegible]
46	9	([illegible]	([illegible]
50	2	[illegible]	[illegible]
,,	3	[illegible]	[illegible]
,,	9	[illegible]	[illegible]
,,	19	[illegible]	[illegible]
,,	25	[illegible]	[illegible]
,,	31	[illegible]	[illegible]
,,	35	[illegible]	[illegible]
52	2	[illegible]	[illegible]
,,	20	[illegible]	[illegible]
55	18	[illegible]	[illegible]
,,	18	[illegible]	[illegible]
56	14	[illegible]	[illegible]
,,	24	[illegible]	[illegible]
,,	41	[illegible]	[illegible]
57	2	[illegible]	[illegible]
58	39	[illegible]	[illegible]
59	5	[illegible]	[illegible]
61	,,	[illegible]	[illegible]
,,	,,	[illegible]	[illegible]
,,	28	[illegible]	[illegible]
,,	30	[illegible]	[illegible]
62	2	[illegible]	[illegible]
,,	5	[illegible]	[illegible]
,,	40	[illegible]	[illegible]
63	19	[illegible]	[illegible]
,,	24	[illegible]	[illegible]
,,	,,	,,	,,
64	3	[illegible]	[illegible]
,,	21	[illegible]	[illegible]
,,	26	[illegible]	[illegible]
,,	31	[illegible]	[illegible]
,,	33	[illegible]	[illegible]
,,	34	[illegible]	[illegible]
,,	35	,,	,,
,,	39	[illegible]	[illegible]
65	1	[illegible]	[illegible]
,,	17	[illegible]	[illegible]
,,	37	[illegible]	[illegible]
67	39	[illegible]	[illegible]
70	1	[illegible]	[illegible]
72	38	[illegible]	[illegible]

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
344	3	ஐ.மஹோக்யம் ஐ.மஸ்க்ருதம்	"ஐ.மஹோக்யம்ஐ.மஸ் க்ருதம் வஸ்ராஜ்ஞவ வராவர। ஜஹோ ஹோமஹாகேஸ ய த்யா நக்ஷூ ஷ்ஷ-ஜி த்யஷி கி-ஐ.ஹாஜ ஹோஜகஷிகு ஜெஹோ தத்ராவேஷ்ர கஷஹேஜஹோஸஷம் வராவரம்க்ருதம்ஐ.ம ஸ வஸ்யஷா நக்ஷூ ஷ-ஜிதஷிதஜவெஷ்ர க ஜெஹோஹோகஜெஸ வாவ வஸெஷ்'' த்ர- க்ஷ. தயா"தஜெத்ர கஷம் ஐ.மஸ க்ருதம்.
,,	4	தஜெகி	தஜெகி ஜெவ ஜெவ வஷ் ஜிவஷ்ஸரீரா க ஜெநகயா வ்ரவிஹக்ஷம் வ்ரஹ்ஜாஜிவிஷிய விஜி த்ரஜெவதியத ஜநு-ஷ்ர ஷாவராஜி ஹோ க்ஷவமத
,,	7	ஸவத்வ்ரஸாஸ ஜநவஷிதம்	ஸவதஸஷ் வ்ரஸாஸ ஜநவ ஷிதம்
346	9	ஸாத்ர	ஸாத்ரஜ
354	12	ஜ-ஷ்ராணி	ஜ-ஷிதாகி
,,	40	ஜித்ரஹ	ஜித்ராஹ
357	2	ஷஹாவாஷி	ஷஹாவாஷி
,,	7	ஜணிஜய-வ	ஜ்ர-ஜணிஜய-வ
,,	10	வஜிஷு	யீவஜிஃ
359	3	விஹாமொ	ஜ்ரஜிஸ்ர-கிஜத்ராஜி விஹாமொ
360	14	வ்ரஸாரணா	வ்ரஸாரணா
362	4	மளணகஷ ஹா ஷ்ரஸ்ர	மளணகஷ. கஷ்ரா ஷ்ரோகிஹாஷ்ர
,,	28	ஷளகி	ஷளகிக
364	27	ஷஜஸவெஷ்கி	ஷஜ்ஷவெஷ்கி
365	3	தஜெஹா	தத்ஜெஹா
,,	8	ஸதீதயாநாம ததயாவ	ஸதீதாநாமததயா
367	6	வயஹாஷயஜ	வயஹாஷஜ
372	4	ஐ.கிஜெக்ஷத்ரஷக்ஷணம்	வஜதஸெக்ஷத்ரம் வஸ ஜாவெஸந
373	4	ஜெவஹவெந	ஜெவஹவவாஜெந
374	19	ம-ணெஷஜ ஹவவாவ	நம-ணெஷஜஹரா வஃ.
375	2	ஜூரநஸ்ர	ஜூரநஸ்ர நித்ரஸ்ர
376	12	கஷ்ரஜகி	கஷ்ரிகி
378	8	யிமொ	யியா
380	37	வராஜாதா	வராஜாத்ஜ
,,	38	,,	,,
381	5	யஜாதீந்த்ரா	கதீந்த்ரா
383	5	கஷுா	க்ஷஜா
387	6	கஜித்ராநி	கஜித்ராநி நித்ரஷ ஹாநாஜி
,,	7	விஷஜாநி	விஷஜாணி
,,	10	ஹமவதா	ஹமவதா
,,	11	கஹ-வஷூதீ	கஹ-வமஷூதீ
,,	12	ஷஜாஜெகஷ்ம்	ஷஜாஜெதகஷ்ம்
389	4	வ-வொக்ஷ	வ-ஜெவராக்ஷ
391	10	கிஜிஹாவஃ	கிஜிகிஹாவஃ
392	35	ஷம்க்ஷாரவ	ஷம்க்ஷாரவஸ
395	14	யயா	தயா
400	9	வாயவீயகேவஷி	கவாயவீயகேவஷி
407	3	கவாகஜஜெஹூஃ	வாகஜஜெஹூஃ
409	12	காஜாநார	காஜாநகாஜாநார
413	8	ஜஸஹோஜ	ஜெஸஹோஜ
416	7	நஜெவவ	நஜெவவம்
,,	34	ஸாஜாநா	ஸாஜாநா
,,	,,	ஷாவஜெஷ	ஷாவஜெஷஜெ
1	12	காஷகாயத	காஷவிகாயத
422	28	வெஷாஷத	வெஷெஷாஷத
423	27	ஜணஜஞ்ராஜி	ஜணிஜஞ்ராஜி
42	38	ஹாவஸ்ரா	ஹாவஸ்ரா
,,	40	ஸஸக்ஷ்ரா	ஷஸக்ஷ்ரா
428	40	ஸக்கிஷ	ஸக்கிஷ
429	5	க்ஷராகேக்ஷத்ர	க்ஷாகேக்ஷத்ர
,,	20	விஜித்ரா	யக்ஷ-விஜித்ரா
,,	26	ஸகேக்ஷத்ராஜி	ஸகேக்ஷத்ராஜி
430	10	ஷஹாவாஸஷ	ஷஹாவாத்ஜ
433	11	ஷஸதவிஸெஷஃ	ஷஸதவிஸெஷஃ ஜ்ர வக்ஷஜ-கிஜெஹாண கி ஜெஸ ரஹிக ஷம் ஜெயாம விஸெஷஃ.
434		கவாஸ	கவாஜிகிஜெஸ
435	7	வயயாயக்ஷம்	கவயயாயக்ஷம்.
438	4	ஷத்ரஜர	ஷ்ரத்ரஜர
442	18	நஹஜாரா	நாஹஜாரா
447	25	ஜிக்ஷாநாஸ	ஜிக்ஷாஜிநாஸ
450	36	கஷிஜித்ர-க்ஷம்	ககஷிஜித்ர-க்ஷம்
456	22	ஜெஷ	ஜெஸ
462	27	கநக	ஜநக
463	10	வாஜிககக்ஷ	வாஜிகக்ஷ
466	4	ம-ணாஜரஸ	ம-ணாஜரஸு
477	39	ஷம்கயதம்	ஷாம்கயதம்
482	13	ஷவதநாஜ	ஷவதநாஜ

ஶ்ரீ:

[illegible]

[illegible]

पं.	प.	अशुद्धम्	शुद्धम्
5	2	[illegible]	[illegible]
,,	5	[illegible]	[illegible]
,,	7	[illegible]	[illegible]
6	22	[illegible]	[illegible]
7	1	[illegible]	[illegible]
,,	27	[illegible]	[illegible]
14	4	[illegible]	[illegible]
16	8	[illegible]	[illegible]
18	6	[illegible]	[illegible]
26	40	[illegible]	[illegible]
34	1	[illegible]	[illegible]
36	10	[illegible]	[illegible]
37	26	[illegible]	[illegible]
42	39	[illegible]	[illegible]
43	26	[illegible]	[illegible]
,,	30	[illegible]	[illegible]
44	1	[illegible]	[illegible]
45	34	[illegible]	[illegible]
46	9	[illegible]	[illegible]
50	2	[illegible]	[illegible]
,,	3	[illegible]	[illegible]
,,	9	[illegible]	[illegible]
,,	19	[illegible]	[illegible]
,,	25	[illegible]	[illegible]
,,	31	[illegible]	[illegible]
,,	35	[illegible]	[illegible]
52	2	[illegible]	[illegible]
,,	20	[illegible]	[illegible]
55	13	[illegible]	[illegible]
,,	18	[illegible]	[illegible]
56	14	[illegible]	[illegible]
,,	24	[illegible]	[illegible]
,,	41	[illegible]	[illegible]
57	2	[illegible]	[illegible]
58	39	[illegible]	[illegible]
59	5	[illegible]	[illegible]
61	,,	[illegible]	[illegible]
,,	,,	[illegible]	[illegible]
,,	28	[illegible]	[illegible]
,,	30	[illegible]	[illegible]
62	2	[illegible]	[illegible]
,,	5	[illegible]	[illegible]
,,	40	[illegible]	[illegible]
63	19	[illegible]	[illegible]
,,	24	[illegible]	[illegible]
,,	,,	,,	,,
64	3	[illegible]	[illegible]
,,	21	[illegible]	[illegible]
,,	26	[illegible]	[illegible]
,,	31	[illegible]	[illegible]
,,	33	[illegible]	[illegible]
,,	34	[illegible]	[illegible]
,,	35	,,	,,
,,	39	[illegible]	[illegible]
65	1	[illegible]	[illegible]
,,	17	[illegible]	[illegible]
,,	37	[illegible]	[illegible]
67	39	[illegible]	[illegible]
70	1	[illegible]	[illegible]
72	38	[illegible]	[illegible]

பக்.	வ.	அஶுத்தி.	ஶுத்தி.
73	7	வரிணாம	வரிமாண
,,	,,	,,	,,
,,	37	ஸாயிஷாந	ஸாயிஷாந
74	38	வரய	வரவ
75	30	தெஹஸிதெ	தெதெஹஸிதெ
76	4	விமாமா	விநாமா
,,	15	ஸிவூாய	ஸிவூய
78	22	ஸெஷாகி	ஸெஷாஜிகி
80	15	விகார	விகாரா
89	27	மாஷாயஸமொ	மாஷாயாஸமொ
90	11	ஹூமெணெ	ஹூமெணொ
91	32	மாவெ	யாஷவாஹூஷெ
93	12	ஹாஸிவ	ஹாஸிவமெ
,,	13	யதாவ்மீநஃ	யாதாவ்மீநஃ
94	32	மிக்ரஸூ	மிக்ரஸூ
95	22	வஹாரரஃ	வஹாரரஃ
,,	27	வாமீஜூ	வாமீஜூ
100	26	வய	வயவ
103	2	க்ஷம்	க்ஷஸம்
,,	3	தஷாவெ	தஷாவெவி
,,	6	ஸாவெகி	ஸாவஜகி.
106	25	ஜெஜ்கிஷா	ஜெஜ்ஞகிஷா
,,	28	வமீயவ	வமீவயவ
107	2	யொஷாக	ஷெஷாஸாவாக.
,,	4	கஜநாத	கஜநாக
,,	30	தீஃவாஷ	தீஃவஷ
110	40	கஜ	கஜி
111	4	திரொர்யர்நகரீ	திரொயாநயீ
112	32	வெதாயீஃ. (கமிஃ	(வெதாயீகமிஃ
116	22	தக்கஜ	தக்காஜ
119	4	காஜு	கஜு
,,	26	ஊவெ	ஊவெ
123	14	ஷவிம	ஷவிம்
,,	17	தவகூ	ஜதவகூ
124	4	வஜீ	வஜீ
,,	9	வஷ்வஸூா	வஷ்வஸா
,,	34	வஜீ	(வஜீ
125	15	தெஷஹிந	தெஷஹிந"
126	6	ஊஹா	ஊஹா
127	10	வ்ஸாவா	வ்ஸவா
,,	14	வெஷநா	வெஷாந
,,	24	வஃயொ	வஃயொம
130	1	வ்தெமிக	வ்ராதெமிக
131	26	ஜகி	ஜாகி
,,	36	வாஸாவ	வாஸாவ
132	5	ஹிஃயதெ	ஹிஃயதெ
,,	33	வடா	வடா
,,	34	ஹிஃயதெ	ஹிஃயதெ
,,	40	யமீ	யமீ
136	5	வ்தி	(வ்தி
139	1	ஶக்ஷணெ	ஶக்ஷண
,,	38	மொஷண	விமொஷண
140	30	தெமொகந	தெமொகந
141	11	நியஜவெ	நியஜவெ
,,	12	ஜாஷதகாநா	ஊவதக்காக
,,	31	வ்தீநெ	வ்தீதெ
142	32	தயா	தாயா
,,	41	தஜவ	தஜீவ
145	6	தடஸம்	தடஸ
,,	8	வூகி	வூகி
,,	13	மவொ	வாமவொ
,,	38	வதிஃ	வவதிஃ.
146	40	யொமிக	யொமிகம்
151	28	தகக	தக
152	28	தஹூீகம்	தஹூீரகம்
156	37	வரிஹாரா	வரிஹாரர
169	41	திக	திக
170	37	வஜூ	வஜூ
,,	39	தஷயந	தஷயீந
171	40	விஷமாயா	விஷமாயா
172	27	தெவநாம்	தெவாநாம்
177	11	ஸாஸாவ	ஸஸாவ
188	24	நிவநீய	நிவஊவநீய
189	26	வதள	வவதள